

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२०६

२८

२३११११

...

...

अभ्यास ४१

...

१७ ६री पृष्ठ

...

अभ्यास

सरस्वती अभ्यास

दिनांक ०-१२-० वार आना

पुनर्निर्माण के उत्तरदायी हैं।

જૈન સાહિત્ય સંશોધક ત્રંથ માળા

પર્યુષણ પર્વનાં વ્યાખ્યાનો

[વર્ષ બીજું]

પંડિત સુખલાલ
પંડિત બેચરદાસ

પ્રકાશક :

કેશવલાલ નગીનદાસ શાહ

મંત્રી :

પર્યુષણ પર્વ વ્યાખ્યાનમાળા

લાલશંકરનો ખંમસો,

એલીસબીજ : અમદાવાદ.

મુદ્રક :

ચીમનલાલ ધર્મચરલાલ મહેતા

મુદ્રણસ્થાન : વસંત મુદ્રણાલય

લીકાટા રોડ : અમદાવાદ.

વ્યાખ્યાનોનો અનુક્રમ

વિષય	વક્તા	પૃષ્ઠ
ત્યાગી સંસ્થા હોવી જોઈએ ?		
હોવી જોઈએ તો... ...	સુખલાલજી	૧
છાત્રાલયોમાં અને બીજી સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ ?		
અને હોવું જોઈએ તો કયા પ્રકારનું ?	,,	૨૧
તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ? ...	,,	૨૮
ત્રણે જાતે શ્રીરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો વિચાર ...	,,	૩૪
શિષ્યચોરીમિર્મસા ...	,,	૪૩
શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ અને સમયધર્મની દષ્ટિએ દીક્ષાની વિચારણા ...	બેચરદાસ	૬૦
સાત ક્ષેત્રની યોજનાનો સંકુલયોગ ...	,,	૬૨

નિવેદન

તદ્દન જ જાહેર રીતે કરવામાં આવેલી આ ખીજ વ્યાખ્યાન માળા છે. ગયા વર્ષની અને આ વર્ષની વ્યાખ્યાનમાળામાં થોડો ફેર છે, અને તે ફેર પરિસ્થિતિને આભારી છે. ગયે વર્ષે રાષ્ટ્રીય ઝુંબેશ પ્રચંડ રૂપમાં ચાલતી હતી તેથી ચર્ચાનો દરેક વિષય મુખ્યતઃ એ દષ્ટિએ ચર્ચાએલો હતો આ વર્ષે એ દષ્ટિ ગમ્મ નથી પણ રહેજે મૌલુ થઈ છે. દેખીતો ફેરફાર ગમે તેટલો હોય છતાં મૂળ વસ્તુમાં કશો ફેરફાર નથી. અને તે વસ્તુ એટલે જૈન ધર્મના મૂળ તત્ત્વો કાયમ રાખી તેને દેશકાળ પ્રમાણે વિશેષ ઉપયોગી બનાવવાની દષ્ટિ.

જીવન એટલે ફેરફાર પામતું એક તત્ત્વ, આ માન્યતા જૈન ધર્મની છે અને તે સર્વમાન્ય પણ છે. ઇચ્છા ન હોય અને શુદ્ધિ ન વાપરીએ છતાં દરેક વસ્તુની પેઠે ધાર્મિક પ્રદેશમાં પણ ફેરફાર ચવાનોજ. અલબત્ત એ ફેરફાર ધણીવાર કદુપો અને નુકસાનકારક પણ નિવડે. જે ધર્મો જગતને લાભદાયક થાય એવી રીતે જીવવા માગે અને માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવા ઇચ્છે તેમને ઇચ્છા, બળ અને

શુદ્ધિને સતેજ કરી ફેરફાર કર્યોજ છૂટકો છે. ધણા જણ ફેરફારથી ડરે છે પણ તેઓ એ નથી જાણતા કે એમની ખીક, એમનું સંસ્કૃતિપણું અને એમનું અજ્ઞાન પણ એક જાતનો ભાર ફેરફાર સર્જે છે. (અલખત તે બેઢો હોય છે એ જુદી વાત). તેથી શુદ્ધિ અને સહભાવપૂર્વક ફેરફાર સૂચવવામાં અને કરવામાં વિશેષ સલામતી છે એ વસ્તુ જેટલી જલદી સમજાય તેટલુંજ વિશેષ બહુ છે.

પર્યાપ્તમાં ધાર્મિક પ્રવચનો ગૃહસ્થો કરે એ કદાચ ધણાને સાહે. પરંતુ આ સ્થિતિ જોઈ ચવાનાં કારણો ઉપર જે કોષ વિચાર કરશે તેને સમજાય વિના નહિ રહે કે આવી સ્થિતિ ધર્મગુરુઓએ આપોઆપ જોઈ કરી છે. એક બાજુ સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક પ્રશ્નો દિવસે દિવસે વિશેષ અને વિશેષ જટિલરૂપમાં આપણી સામે આવી ઉઠેલા માગે છે, બીજા બીજા બાજુ લગભગ આપો ગુરુવર્ગ આ બાબત કાં તો ઉદાસીન છે અને કાં તો કાંઈ પણ નવી દિશા સૂચવવા અશક્ત છે, અથવા તો એમ કરતાં બહુ ડરે છે. પરિણામે બિરાસુ અને વિચારક વર્ગ પોતાની મરજી વિરુદ્ધ પણ તેમની પાસે જતાં ખંચકાય છે અને કેટલોક વર્ગ તો તેઓ પાસે જતો જ નથી. સંકટો વિદ્યાર્થીઓ અને બીજા બિરાસુઓને ખુલ્લેખુલ્લાં એમ કહેતા સાંભળ્યા છે કે ધર્મસ્થાનોમાં ધર્મગુરુઓ પાસે જઈએ તો ખરા પણ ત્યાંથી મેળવવું શું? અમુક પ્રશ્ન કર્યો અને તેનો ઉત્તર જો તેઓ આપે અને તેમાં શંકા કરવામાં આવે તો તેઓ ચીડાર્ષજ બવાના; કદાચ તે પોતે ન ચીડાય તો પણ પાસે બેઠેલા તેમના મક્કમ શ્રાવકોની આંખ એવી ચવાની કે જેથી પ્રશ્ન કરનાર સહજ રીતે જ સંકોચ પામે. જો ધર્મગુરુઓ ઊંડા અભ્યાસી, નિખાલસ અને ઉદાર બને તો એમને કશીજ ભય રાખવાને કારણ નથી. આખ્યાનમાળામાં આવનાર પ્રવચનકારો પોતે પણ એ ધર્મગુરુઓ પાસે જવાના અને તેમની ઉપાસના કરવાના. જે લોકો પં. જવાહર-

લાક્ષણ કે મહાત્માજીની પાસે પહોંચવા ગાંડાધેલા થઇ જાય છે તેઓને કાંઈ એમની સાથે સગપણ નથી, અથવા એમના રૂપનો મોહ નથી. પણ એમનું આકર્ષકપણું એમની સેવાવૃત્તિ, સાચો ત્યાગ, વિજ્ઞાન ડહાપણ અને સમભાવમાં સમાએલું છે. આ ગુણો જો ધર્મગુરુઓ ધારણ ન કરે તો ગમે તેટલું ઈચ્છવા છતાં અને ગમે તેટલાં પ્રલોભનો હોવા છતાં પણ તેમના ઉપાશ્રયો (ખાલી નહિ તો) સ્વતંત્ર અને વિચારક પ્રકૃતિના શ્રોતાઓથી વધારેને વધારે ખાલીજ રહેવાના.

આજ કારણને લીધે વ્યાખ્યાનમાળાનો આરંભ કરતાં અમે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે કા તો ધર્મગુરુઓ અમને પોતાના ધર્મસ્થાનોમાં લિખિતવાર બોલવાની, પ્રશ્ન કરવાની અને ચર્ચા કરવાની તક આપે અને કા તો તેઓ જાહેર વ્યાખ્યાનસ્થળમાં આવી લિખિતવાર પોતાનું કથન રજુ કરે. અત્યારે આ નોતરું કદાચ ઉપહાસ-જનક લાગે પણ એ સમય દૂર નથી કે જ્યારે તેમને કાંઈ અને કાંઈ નવો માર્ગ અથવા સૂચિત માર્ગ સ્વીકારવો જ પડશે.

મયા વર્ષની વ્યાખ્યાનમાળાનો પ્રચાર કરવા કોઇ ખાસ પ્રયત્ન કરવામાં નથી આવ્યો છતાં એની બધી નકલો લગભગ ખપી ગઇ છે એ ઉપરથી સામાજિક રુચિનો કાંઇક ખ્યાલ આવે છે. આ વર્ષની વ્યાખ્યાનમાળામાં પણ મયા વર્ષની પેઠે એ ભાગ રાખવામાં આવ્યા છે. એક જૈનવક્તાઓનો અને બીજો જૈનેતર વક્તાઓનો. સવારે જે પ્રવચનો થતાં તે જૈન વિષયો ઉપર અને જૈનવક્તાઓ દ્વારાજ થતાં. બપોરે બીજા ભાગ્યેને નોતરવામાં આવતા. વિષયની પસંદગી મુખ્ય ભાગે બોલવાની તૈયારી ઉપર રખાઈ હતી અને બોલનાર પોતાનું કથન લખીને આપે એ નિયમ પણ હતો. પરિણામે જવાબદારી, બ્યવસ્થા અને તાત્વિકતા એ બધું સચવાયું.

આ વર્ષે એક વિશેષતા એ હતી કે દિગંબર સમાજના પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનો પણ બહારગામથી આવ્યા હતા. જેમનાં ભાષણો વાંચકો આ માળામાં વાંચશે. બહેનો પણ આ વર્ષે બોલનાર હતાંજ.

સમયની નિયમિતતા અને કાર્યક્રમ ગયા વર્ષની પેઠે બરાબર સચવાયા હતા. તેથી શ્રોતાએને અકળાવાનું અગર તો ફરિયાદ કરવાનું કંઈ કારણ ન રહ્યું. જે વિચાર કરી શકે જે વ્યવસ્થિત રીતે વિચાર દર્શાવી શકે તે બધાને બોલવાની તક હોવાથી શાંતિ અને નિયમિતતા આપોઆપ આવી જતાં.

આ બીજી વ્યાખ્યાનમાળા છે. તેમાં પ્રસિદ્ધ કરવા માટે જેટલા લેખો નક્કી કર્યા છે તે બધા હજી છપાયા નથી અને ગ્રાહકોની માગણી બહુ જ ત્વરણી આવતી જાય છે તેથી વિશેષ ખર્ચને બોજે પણ એમ ઠરાવ્યું છે કે આ વ્યાખ્યાનમાળાના બે ભાગ બહાર પાડવા. જે જે લેખો છપાઈ ગયા છે તેનો પહેલો ભાગ તુરત બહાર પાડવો જેથી વાંચકોને ધીરજ રહે અને બાકીના લેખો છપાવી કાઢવામાં અધટિત ઉતાવળ કરવી ન પડે. જેઓએ પ્રથમથી ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવી પૈસા આપ્યા છે તેમને ઠરાવેલ કિંમતમાં જ બંને ભાગ મળશે અને હવે પછી જેઓ ગ્રાહક થશે અથવા હવે પછી મંગાવશે તેમને માટે છપામણી, કાગળ આદિ ખર્ચ પ્રમાણુ જેઈ કાંઈ વધારે કિંમત લેવી કે નહિ એ નક્કી કરવામાં આવશે. વાંચકો એટલું યાદ રાખે કે કિંમતની આંકણીમાં અંગત કમાણીનો હેતુ નહિ રહે.

ચર્ચા કરવા માટે પ્રથમથી જાહેર કરેલા બધા વિષયો ઉપર થોડું કે ઘણું લખવાની અમારી બંનેની ઇચ્છા હતી પણ કામના બોજને લીધે અને તબિયતને કારણે તેમ બંને ની શક્યું. અમુક લેખ તો અધુરાજ લખાએલા રહી ગયા તે બદલ વાંચકો પાસે ક્ષમા માગના.

‘ધર્મ અને જાતમહેનત’ એ વિષય વિષે બહુ વિસ્તારથી
 અને અને તેટલી સ્પષ્ટતાથી લખવા કારણે. કારણ કે આજે એજ
 વિષય એક ક્રાંતિચક્ર યથા પ્રયોજી છે અને તેના નિરાકરણ ઉપર
 ધાર્મિક શુદ્ધિનો આધાર છે. પરંતુ અનેક અડચણોને લીધે એ કામ
 ઘણું મુશ્કેલ નથી, જે વખત આવે પૂરું કરવાની પ્રાર્થના છે.

પંડિત મુખસાદ

પંડિત બેચરદાસ

ત્યાગી સંસ્થા હોવી જોઈએ ? હોવી જોઈએ તો...

વૈદિક, બૌદ્ધ, શીખ, પારસી, જૈન આદિ આર્ય જાતિના સમાજો દ્વારા કે મુસલમાન, ક્રિશ્ચિયન કેનક્રિયન દ્વારા સમાજમાં શ્રેષ્ઠ આદિ આર્યોતર જાતિના સમાજો દ્વારા કે ત્યાગી સંસ્થાનું બીલ, કોળી, સંઘાલ આદિ જંગલી યા અ-અસ્તિત્વ સંસ્કારી કહેવાતી જાતિઓના સમાજો દ્વારા તો અને તેમાં જુઓ તો તમને સર્વત્ર એક અથવા બીજો રૂપે ધર્મપંથો ચાલતા દેખાશે. અને જ્યાં ધર્મપંથો ત્યાં કોઈ અને કોઈ પ્રકારની ત્યાગી સંસ્થા હોવાની જ; એટલે મનુષ્ય-સમાજના અસ્તિત્વ અને વિકાસની સાથે સાથે ત્યાગી સંસ્થાનાં અસ્તિત્વ અને વિકાસ પણ અનિવાર્ય રીતે હોવાના જ. આ ઐતિ-હાસિક સત્ય છે.

અમુક ભૂમિકામાથી ત્યાગી સંસ્થા ઉદયમા આવે છે, અમુક સંજોગોમાં તેનું ભરણપોષણ અને પ્રવૃત્તિકાર્ય એમાં સમયે ચાલે છે. વળી એવા પણ સંજોગો ઊભા થાય સમયે સુધારાને છે, કે એવી સંસ્થાઓમાં સડો વધારે દાખલ અવકાશ થાય છે, એમાં ઉપયોગિતા કરતાં નકામાપણાનું નત્વ વધી જાય છે અને એ સંસ્થા રસોળા જેવું કે ખકરીના ગળાના આંચળ જેવું નકામું અંગ પણ ક્યારેક થઈ જાય છે. તેવે વખતે તેમાં વળી સુધારો દાખલ થાય છે. જો સુધારક વધારે અનુભવી અને વધારે મુક્ત હોય

તો સુધારા દ્વારા એ સંસ્થાને બચાવી લે છે. આ રીતે સંસ્થાનું અસ્તિત્વ, તેની પ્રવૃત્તિ, તેમા બગાડ અને તેનો સુધારો, એ બધું ક્રમે ક્રમે સર્વત્ર ચાલ્યાજ કરે છે. કોઈ પણ સમાજ અને પંથની ત્યાગી સંસ્થાનો ઇતિહાસ બે આપણે તપાસીએ તો આપણને સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે, કે સમયે સમયે સુધારો દાખલ થવાને પરિણામે જ એવી સંસ્થાઓ જીવતી રહી શકી છે. એકાદ છુદ્ધ કે મહાવીર, જીસસ કે મહમદ, શંકર કે દયાનંદ જેવા સમયે સમયે જાગે છે અને તેઓ પોતાની પ્રકૃતિ, પરિસ્થિતિ અને સમજ પ્રમાણે પરા-પૂર્વથી ચાલ્યા આવતા અમુક અમુક સમાજોમા સુધારાનો પ્રાણ ફૂંકે છે. અને તે તે સમાજનું અને ત્યાગી સંસ્થાનું ચક્ર આગળ ચાલે છે. વળી વખત જતા એ તખ્તા ઉપર તેમના અનુગામી તરીકે અગર પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે બીજા પુરુષો આવે છે અને તેઓ પણ પોતાની દૃષ્ટિએ અમુક ફેરફાર કરી એવી સંસ્થાઓના કુંઠિત ચક્રને વેગવાળું અને ગતિશીલ બનાવે છે; એટલે સુધારો એ દરેક સંસ્થાનું જીવન ટકાવવા માટે અનિવાર્ય છે. જેનો સુધારો નહિ, જેનું પરિવર્તન નહિ, તેનો નાશ જ-લોપ જ-સંભવે છે. એજ રીતે બુદ્ધિ અને વિચાર વિનાનું સુધારક કાર્ય પણ પૂરતું ફળદાયક થતું નથી.

ક્યારેક ક્યારેક જગતમા એવી વ્યક્તિઓ પાડે છે કે જેમની સમગ્ર બુદ્ધિ, અખડ પુરુષાર્થ અને અજબ

કયા બીજામાંથી ધૂન એ બધું કોઈ તત્ત્વની શોધ પાછળ અથવા ત્યાગી સંસ્થા તો કોઈ કર્તવ્યના પાલનમા લાગેલું હોય છે. જન્મ લે છે ? એવી વ્યક્તિઓ દેહનું ધારણ ને પોષણ કરે

છે. તે માટે જરૂરી સાધનોનો ઉપભોગ પણ કરે છે. છતાં તેમની તાલાવેલી પેલી શોધ અને કર્તવ્યપાલન તરફની હોવાથી તેમની ધ્યેયોના કે તેમના રસનો વિષય મુખ્યતઃ તે તે શોધ અને તે તે કર્તવ્ય જ બની જાય છે; અને દેખીતી રીતે બીજા સાધારણ માણસોની જેમ અમુક સાધનોનો ઉપભોગ કરવા

છતાં પણ તેમની ઇચ્છા અને રસવૃત્તિ એ ઉપભોગ તરફ નામ-
માત્રની જ હોય છે. તેવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનું સંપૂર્ણ લક્ષ્ય અને ઇચ્છા-
બળ અમુક સાધના યોરેલું હોવાથી તેનો ઉપભોગ ઓછામાં ઓછો,
માત્ર સાધનપૂરતો, અને કોઈને બોળરૂપ કે બાધક ન થાય તેટલો જ
હોય છે. ઉચ્ચ અને વિશાળ ધ્યેયની સાધના અને રસવૃત્તિને કારણે
એવી વ્યક્તિઓમાં વિકાર, અભિમાન, સંકુચિતતા આદિ દોષો સ્થાન
મેળવી શકતા નથી. એટલે જ તેવી વ્યક્તિઓનું જીવન સહેજે
ત્યાગમય બની જાય છે. આવી એકાદ વિભૂતિ ક્યાંય પ્રગટી કે
તુરંત જ તેના ત્યાગની શ્રીતળ ડાયાનો આશ્રય મેળવવા આબુબાલુશી
ભોગસંતપ્ત પ્રાણીઓ તેની આસપાસ એકઠા થાય છે અને ઓછો-
વસ્તે અંશે એની સાધનાની ઉમેદવારી કરવા માટે ઓછોવત્તો
અંદરથી કે બહારથી ત્યાગ સ્વીકારે છે. આ રીતે કાળક્રમે એક
વ્યક્તિના વિશિષ્ટ ત્યાગને પ્રભાવે એકત્ર થએલ જનસમૂહમાંથી એક
સંસ્થાનું નિર્માણ થાય છે. એટલે ત્યાગી સંસ્થાના આવિર્ભાવનું
મૂળબીજ તો કોઈ મહાવિભૂતિના ત્યાગમાં જ સમાએલું હોય છે.

જ્યારે એકથી વધારે વ્યક્તિઓની સંસ્થા થઈ એટલે ભલેને તે
ત્યાગી સંસ્થા હોય, છતાં તેવી સંસ્થાને પણ
ત્યાગી સંસ્થાનું પોતાનું પાલન અને પોષણ કરવું પડે છે. આવી
પાલન અને પોષણ સંસ્થા પાસે સામાન્ય રીતે શરૂઆતમાં ખાસ કરીને
કેવી રીતે ચાલે છે? કાંઈ સંપત્તિ કે ચોક્કસ આવકનું સાધન નથી
હોતું. એટલે તેવી સંસ્થાનું પાલન અને પોષણ
માત્ર તેની પ્રતિષ્ઠા ઉપર ચાલે છે. પ્રતિષ્ઠાનો આધાર સહયુષ્ઠો અને
જનસમાજને ઉપયોગી સાબીત થવાના ગુણો પર રહેલો છે. જેટલે
અંશે સંસ્થાની સહયુષ્ઠો વિષેની ખ્યાતિ વધારે અને લોકજીવનને
ઉપયોગી થવાની ખાતરી વધારે, તેટલે અંશે તેની પ્રતિષ્ઠા વધારે; અને
જેટલે અંશે તેની પ્રતિષ્ઠા વધારે તેટલે અંશે તે લોકોની દાનવૃત્તિને વધારે
જાગ્રત કરી શકે છે. પાલનપોષણનો આધાર મુખ્યત્વે કરીને પ્રતિષ્ઠા

અને પ્રતિષ્ઠાજનિત લોકોની દાનવૃત્તિ ઉપર જ હોવાથી એવી સંસ્થાને અમુક નિયમોનું કર્તવ્ય તરીકે પાલન કરવું પડે છે. એ પાલનને લીધે જ તેનું બરણ્યોપણ ચાલ્યા કરે છે. અને ધીરે ધીરે તે સંસ્થા એક નિયમોનું ચંત્ર બની જાય છે.

ત્યાગી સંસ્થામાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવાનો વિચાર ચલાવવાનો હોય ત્યારે એના ગુણ અને દોષ બન્ને તટસ્થ શુભે અને દોષો રીતે જ ટૂંકમાં પણ તપાસવા જોઈએ જ.

ત્યાગી સંસ્થાનો સૌથી પહેલો અને મુખ્ય ગુણ એ છે, કે તે સંસ્થા જે મૂળ પ્રવર્તક પુરુષને લીધે જાતી થયેલી હોય છે તે મૂળ પુરુષના ઉપદેશ, જ્ઞાન, અને જીવનરહસ્યની સાચવણી કરે છે. માત્ર સાચવણી જ નહિ પણ તે સંસ્થાદ્વારા એવા ઉપદેશ, જ્ઞાન, અને રહસ્યમાં જોડાણ કેળવાય છે અને તે ઉપર ટીકા-વિવેચનદ્વારા એક વિશાળ અને માર્મિક સાહિત્યનું નિર્માણ થાય છે. આ વિશાળ અને જોડાણવાળા સાહિત્યના લાભની સાથેને સાથે જ એક દોષ દાખલ થતો જાય છે, અને તે સ્વતંત્ર શુદ્ધિ, તેમજ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થની ખામીનો. સંસ્થા થઈ એટલે તેનું અમુક બંધારણ હોવાનું. એ બંધારણના વર્ણનમાં જે નિયમચક્રને વશ રહેવાનું જાણે અજાણે પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં મોટે ભાગે નિર્બંધતાનો ગુણ કચરાર્થ જાય છે. અને વિચારમાં, વાણીમાં, અને વર્તનમાં બચવું તત્ત્વ દાખલ થાય છે. એ તત્ત્વને લીધે કોઈ શુદ્ધિશાળી અને પુરુષાર્થી સમ્ય હોય તે પણ ધણી વાર તેવી સંસ્થાનું અંગ રહી સ્વતંત્ર શુદ્ધિ અને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થનો વિકાસ નથી કરી શકતો. એની શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થને મૂળપુરુષના નિયત માર્ગો ઉપર ફરજિયાત ચાલવાનું હોવાથી તે ધણીવાર નવાં અને સ્વતંત્ર સત્યો શોધવામાં નિષ્ફળ નિવડે છે. ત્યાગી સંસ્થામાં સાંપ્રદાયિકપણની ભાવના કેન્દ્રસ્થાને હોય છે. એ ભાવનામાં સંકોચ અને ભયનાં તત્ત્વો હોય જ છે. જ્યાં સંકોચ અને ભય, ત્યાં સ્વતંત્ર શુદ્ધિ અને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થનો વિકાસ સંભવી ન જ શકે. કોઈ પણ

વૈજ્ઞાનિક જે સક્રિય અને બમશીલ વાતાવરણમાં હોય તો તે પોતાની સ્વતંત્ર શુદ્ધિ ને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ જોઈતા પ્રમાણમાં વાપરી ન જ શકે. એટલે આવી શક્તિવાળા સભ્યો ત્યાગી સંસ્થાને વિચાર અને જ્ઞાનવિષયક અમુક ફાળો બહે આપે, મૂળ પુરુષના સાહિત્યમાં બહે કાંઈક ઉમેરો કરે; પણ તેઓ જે સંસ્થામાં રહી કોઈ સ્વતંત્ર શોધ કે જે મૂળ પુરુષના માર્ગથી અને જે સંસ્થાના વર્તુળથી જુદી પડતી હોય તે કરી શકતા જ નથી. એ રીતે કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાં, સંસ્થાના અંગ તરીકે રહેવાને પરિણામે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થની સ્વતંત્રતા કાંઈક તો હણાઈ જ નય છે. આને જ બીધે આપણે કોઈ પ્રથમ સંસ્થાના સાહિત્યનો ઇતિહાસ તપાસીશું તો માલમ પડશે, કે તેમાં જે પ્રખર વ્યાખ્યાકારો અને ટીકાકારો થયેલા હોય છે, તેઓ પોતાની ટીકા અને વ્યાખ્યામાં મૂળ ગ્રંથની નિર્ભય સમાલોચના બાળે જ કરે છે.

ત્યાગી સંસ્થાનો ખીજો ગુણ એ છે, કે તે મૂળપુરુષ અને તેના ખીજા અનુગામી વિશિષ્ટ પુરુષોની મહત્તાનું લોકોને જ્ઞાન કરાવે છે. લોકોને એવા પુરુષોનો વિશેષ પરિચય પ્રધાનતયા તેમની સંસ્થાના સભ્યો મારફત જ મળે છે. અને એ રીતે લોકોને અમુક મહાન પુરુષો વિષે માહિતી મેળવવાની અને આદર કેળવવાની તક તે તે સંસ્થાદ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ એક ગુણ છે ખરો, પણ તેની સાથોસાથ ત્યાગી સંસ્થામાં એક મોટો દોષ દાખલ થાય છે, અને તે અજિજ્ઞાનનો. અમુક મૂળપુરુષ અને તેના અનુગામી ખીજા વિશિષ્ટ પુરુષોનું મહત્ત્વ જોવા, વિચારવા અને કહેવામાં ઘણી વાર સંસ્થાઓ એટલી બધી તસ્લીન થઈ જાય છે કે તેનાં વિચારચક્ત્ર ખીજા પાડોશી મહાન પુરુષની મહત્તા તરફ ભાગ્યેજ નય છે. તેથી જ આપણે જોઈએ છીએ, કે અમુક ત્યાગી સંસ્થાના શુદ્ધિશાળી ગણાતા સભ્યો પણ ખીજા તેવી સંસ્થાના મૂળ ઉત્પાદક વિષે અથવા અન્ય વિશિષ્ટ પુરુષો વિષે કશું જ જાણતા નથી હોતા, અને જાણતા હોય

છે તે તે એટલું જ કે તેઓના માન્ય અને અબીષ્ટ પુરુષો સિવાય બાકીના બધા બધૂરા અને ખામીવાળા છે. ત્યાગી સંસ્થાના વાતાવરણમાં ઊછરનાર અને રહેનાર શુદ્ધિજ્ઞાણી સભ્યમાં પણ ઉદારપણે જોવાની અને નિર્ભય પરીક્ષા કરવાની શક્તિ લાગ્યેજ રહે છે. એ વાતાવરણમાં એક જાતનું અભિમાન પોષાય છે, અને તેથી પોતાની સંસ્થા સિવાયના બીજી કોઈપણ સંસ્થાના અસામારણ પુરુષો તરફ માન અને આદરની દૃષ્ટિથી જોવાની વૃત્તિ લાગ્યેજ રહે છે. કોઈસ્ટનો અનુભામી કૃષ્ણમાં, અને શુદ્ધનો અનુભામી મહાવીરમાં વિશેષતા જોવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે. આ અભિમાન ધીરેધીરે આગળ વધતાં બે ત્યાગી સંસ્થાઓ વચ્ચે અંતર ઊભું કરે છે, અને એકબીજા વચ્ચે તિરસ્કાર અને દોષદર્શનની શુદ્ધિ જન્મત કરે છે; અને પરિણામે તેવી કોઈ પણ બે સંસ્થાઓના સભ્યો અરસપરસ સાચી એકતા સાધી શકતા જ નથી એવી એકતા સાધવા માટે તેમને પોતા પોતાની સંસ્થા છોડવાની ફરજ પડે છે. એ મિથ્યા અભિમાન જુદી જુદી સંસ્થાઓના સભ્યો વચ્ચે અંતર ઊભું કરીને શાન્ત ન રહેતાં આગળ વધે છે. અને તે આગળ જતાં એક જ સંસ્થાના અનુભામી મુખ્ય મુખ્ય આચાર્યો અને ઉપદેશકો વચ્ચે નાનમ-મોટપની ભાવના પેદા કરે છે અને પરિણામે એક આચાર્ય કે એક વિદ્વાન પોતાની જ સંસ્થાના બીજા આચાર્ય કે બીજા વિદ્વાન સાથે તદ્દન નિખાલસપણે અને તદ્દન છૂટથી હળીમળી શકતો નથી. આ રીતે શરૂઆતમાં બિન્ન બિન્ન સંસ્થાઓ વચ્ચે સંધાન કરવામાં મિથ્યા અભિમાન આડું આવે છે અને પછી ક્રમે ક્રમે એક જ સંસ્થાના શક્તિશાળી આગેવાનો વચ્ચે પણ સંધાન રહી શકતું નથી; અને નમ્રતા કે વિનય જેવી સાચી વસ્તુ જ લગભગ ત્યાગી સંસ્થાઓમાંથી ચાલી જાય છે. એક જૈન આચાર્ય બીજા જૈન આચાર્યો સાથે એકરસ થઈ શકતો નથી તોપણ તે શંકરાચાર્ય, બૌદ્ધ આચાર્ય, કે કોઈ પાદરી, અથવા મોક્ષવી સાથે એકરસ કેવી રીતે

થઈ શકવાનો ? આ અંતરનું કારણ તપાસતાં આપણે સાંપ્રદાયિકતાની સંકુચિત લાવનાના પ્રદેશમાં બંધ પહોંચીએ છીએ.

ત્યાગી સંસ્થાનો ત્રીજો એક ગુણ એના સભ્યોમાં ત્યાગ કેળવવાનો અને લોકોમાં દાનવૃત્તિ જગાડવાનો તેમજ વિકસાવવાનો કહેવામાં આવે છે. સંસ્થાના સભ્યોને કાંઈ સંચય કરવાનો નથી હોતો, અને લગ્નનું બંધન પણ નથી જ હોતું; તેથી તેમનામાં સંતોષ અને ત્યાગની વૃત્તિ મરજીઆત કે ફરજીઆત સચવાય છે અને ખીલે છે. એ જ રીતે એ સંસ્થાના નિર્વાહની ચિંતા લોકોમાં દાનવૃત્તિ પ્રગટાવે છે અને વિકસાવે છે. એટલે આવી સંસ્થાઓથી અમુક વ્યક્તિઓમાં ત્યાગ પોષાય છે અને સાધારણ લોકોમાં દાનવૃત્તિ પોષાય છે. એમ બેવડો લાભ છે. આ લાભની પાછળ બારીકીથી વિચાર કરતાં મોટો દોષ પણ સમાજલો દેખાય છે. તે દોષ આળસ, કૃત્રિમ જીવન અને પરાશ્રયનો. ત્યાગી સંસ્થાના બધા જ મૂળ નિયમો ત્યાગલક્ષી જ હોય છે. ધીરેધીરે એવી સંસ્થાઓ એક અમુક નિયમોના ચક્ર જેવી યાંત્રિક બની જાય છે. પછી તો તે નિયમોને કબૂલ રાખનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ તેવી સંસ્થામાં દાખલ થઈ શકે છે. બધા જ એ દાખલ થનારા કાંઈ સાચો ત્યાગ લઈને આવ્યા નથી હોતા. એમને ત્યાગ પસંદ તોં હોય છે, પણ શરૂઆતમાં તૈયાર સગવડ મળવાને લીધે તેમજ તે સગવડ માટે કાંઈ જાતમહેનત ન કરવી પડતી હોવાને લીધે, અને મનુષ્યસ્વભાવની દુર્બળતાને લીધે ધીરેધીરે આશ્વત્તરિક ત્યાગ બુઝાવી બેસે છે. એક બાજુ ત્યાગી સંસ્થાના ત્યાગલક્ષી દેખાતા નિયમોને વશ થવાનું ફરજીઆત થઈ પડે છે, અને બીજી બાજુ તૈયાર સાંપડતી સગવડમાંથી આળસ પોષાઈ બીજાની દાનવૃત્તિ ઉપર પોતાની ભોગવૃત્તિ સંતોષવાનું ફરજીઆત થઈ પડે છે. આ રીતે એક બાજુ સાચા ત્યાગ વિના ત્યાગી રહેવાનો અને ત્યાગી દેખાવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અને બીજી બાજુ જાતમહેનતથી પ્રાપ્ત કરેલ સાધનો સિવાય જ ભોગવૃત્તિ સંતોષવાની હોય છે. એને પરિણામે ત્યાગી સંસ્થાના સભ્યનું જીવન કૃત્રિમ અને ખેડોળ બની જાય છે. તેઓ કર્મ, પ્રવૃત્તિ, અને

મહેનતનો ત્યાગ કરી ત્યાગી કહેવરાવે છે. અને છતાંય ખીજનાં કર્મ, ખીજની પ્રવૃત્તિ અને ખીજની મહેનતના ફળનો ત્યાગ જરા પણ કરી શકતા નથી. આવી સ્થિતિ થઈ જવાથી તેઓને લોકોની દાન-વૃત્તિ ખૂબ જમાડવી પડે છે. દાનના ફાયદાઓ અને યશોમાન્યથી ભરેલું એક ખાસ સાહિત્ય નિર્માણ થાય છે. એને લીધે અશોક અને હર્ષવર્ધન જેવા રાજાઓ પોતાના ભંડારો ખાલી કરે છે અને મઠો, વિહારો, અને ચૈત્યોને પુષ્કળ આવક થાય એવાં દાનપત્રો પણ ધનિક દાતાઓ તરફથી મળે છે. જેમ જેમ દાનનો મહિમા વધતો જાય છે, તેમ તેમ દાતાઓ વધતા જાય છે અને તેટલે જ અંશે ત્યાગી સંસ્થાનો વિસ્તાર પણ વધતો જાય છે. જેમ જેમ વિસ્તાર વધતો જાય છે, તેમ તેમ આજસ અને પરાશ્રયનું તત્ત્વ પણ વધે જાય છે. એટલે એકંદરે એક મોટા વર્ગને ખીજ વર્ગ ઉપર નબળાનું પ્રાપ્ત થાય છે. બારીકાથી જોતા અને વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે ત્યાગી મણાતા સંખ્યાની આવરયક્તાઓ એકંદરે ભોગી ગણાતા વર્ગ કરતાં જરાય ઓછી નથી હોતી. અને ધણા દાખલાઓમાં તો, ભલટી વધારે હોય છે. એક વર્ગ પોતાના ભોગોમાંથી કશું જ ઓછું પણ ન કરે અને તે મેળવવા જાતમહેનત પણ ન કરે તો સ્વાભાવિક રીતે જ એનો બોજો ખીજ શ્રમજીવી વર્ગો ઉપર આવવાનો; એટલે જેટલા પ્રમાણમાં એક વર્ગ આજસ અને જાતમહેનતહીન તેટલા જ પ્રમાણમાં ખીજ વર્ગની મહેનતનો બોજો વધારે થવાનો. દાનવૃત્તિ ઉપર નબળાને પરિણામે ત્યાગી સંસ્થાઓમાં જેમ આજસ દાખલ થાય છે અને ત્યાગની આડમાં ભોગ પોષાય છે, તેમ એમાંથી એક ભારે ક્ષુદ્રતા પણ આવે છે. કોઈ એક ત્યાગી બ્યારે દાનની મહત્તા વર્ણવે છે, ત્યારે સીધી કે આડકતરી રીતે પોતાની સંસ્થાને જ વિશેષ દાનપાત્ર ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ધણી વાર તો તે ક્ષુદ્રતા એટલી હદ સુધી પહોંચે છે કે તેવો ત્યાગી પોતાના સિવાય ખીજ કોઈ વ્યક્તિને દાન આપવામાં પરિપૂર્ણ ફળ નથી એમ ભક્તોને

કસાવવા વિવિધ યુક્તિઓ યોજે છે. એટલે ત્યાગી સંસ્થાઓ મારફત ત્યાગ અને જ્ઞાનવૃત્તિ પોષાવાને બદલે વાસ્તવિક રીતે અકર્મણ્યતા, ક્ષુદ્રતા, અને લોભલાલ્સ્ય પોષાય છે.

ત્યાગીનું જીવન ફિકર વિનાનું હોવાથી,—તેને કમાવાની કે લૂંટાવાની ચિંતા ન હોવાથી—તે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ વખતે, કોઈ પણ જાતની લોકસેવા કરવા છૂટા રહી શકે છે. તે ઉપરાંત તેને જ્ઞાન અને કળવણીના હરકોઈ પ્રદેશ ખેડવા જેટલી શક્તિ ફાજલ હોય છે. તેમજ તેને પોતાના જીવનમાં સદગુણો ખીલવવાની અને લોકોમાં તે દાખલ કરવાની પણ પૂરી સરળતા હોય છે. આ જૈક ત્યાગી સંસ્થાનો મોટામાં મોટા ગુણ કલ્પી શકાય. પરંતુ ત્યાગીના જીવનમાં એક એવું તત્ત્વ દાખલ થઈ જાય છે કે જેને લીધે એ ગુણો ખીલવાની વાત તો એક બાજુએ રહી જાય છે પણ તેની જગ્યા મહાન દોષો લઈ લે છે. એ તત્ત્વ તે ખીનજવાબદારીનું તત્ત્વ છે. સામાન્ય રીતે ત્યાગી કહેવાતા અને મનાતા બધા જ ખીનજવાબદાર હોય છે. એ લોકો દેખીતી રીતે, પોતે જે સંસ્થાના અંગ હોય તેને અથવા તો પોતાના ગુરુ આદિ વડિલોને જવાબદાર હોય તેમ લક્ષ્મી વાર લાગે છે; પરંતુ ઊંડે જિતરીને તપાસ કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેમની જવાબદારી નામમાત્રની હોય છે. તેઓમાં નથી હોતી જ્ઞાનપ્રેરિત જવાબદારી કે નથી હોતી મોહપ્રેરિત જવાબદારી. ગૃહસ્થો અમુક કામ વખતસર ન કરે, અથવા પૈસા ધીરનાર કે મદદ આપનારને ધટતો જવાબ ન આપે, કે સાલસાઈથી ન વર્તે તો તેમની પ્રતિષ્ઠા ન બંધાય, નિર્બાહ ન ચાલે, નાણાં ન મળે અને કન્યા પણ ન મળે; પરંતુ ત્યાગીઓ તો પોતાને નિર્મોહ માનતા હોવાથી એવી મોહજનિત જવાબદારી માથે લેવાની તો તે લસીને જ ના પાડે છે. બાકી રહી જ્ઞાનપ્રેરિત જવાબદારી. આપણે કોઈ પણ ત્યાગી સંસ્થામાં જઈને જોઈશું તો જણાશે, કે તે ત્યાગીઓ જેટલો સમય નકામો ગાળે છે, જેટલી શક્તિ એણે ગુમાવે છે અને લકડો કે

અનુભાગીઓ તરફથી મળેલી સમવડ નેટલે અંશે બરબાદ કરે છે તેમાંનું કશુંય જે જ્ઞાનપ્રેરિત જવાબદારી હોય તો ન સંભવે. તેથી ઊલટું જેનામાં જ્ઞાનપ્રેરિત જવાબદારી હોય તેને તો એક પણ ક્ષણ નકામી માળવી ન પાલવે, ક્ષેષ પણ શક્તિ આડી અવળી ખરચવી ન પોષાય અને કાઈ બીજાને પૂરી પાડેલ સમવડનો ઉપયોગ તો તેને ચિંતાગ્રસ્ત કરી મૂકે; પણ આપણે ત્યાગી સંસ્થામાં એ વસ્તુ સામાન્ય રીતે નેઈ શકતા નથી. બીજાજવાબદાર જીવનમાંથી તેમનામાં એક મોટો દોષ દાખલ થાય છે અને તે અનાચારનો. સૌ ગૃહસ્થ અને સૌ ત્યાગી લઈ તેમનું આંતરિક જીવન તપાસશો તો પ્રમાણમાં ગૃહસ્થો કરતાં કહેવાતા ત્યાગીઓના જીવનમાં સડો વધારે નીકળવાનો. ગૃહસ્થોમાં અનાચાર હોય તો તે પરિમિત પણ હોય છે, બ્યારે ત્યાગીમાં એથી ઊલટું હોય છે. એ તો રખડતા રામ હોય છે, અને બ્યાં ત્યાં પોતાના વર્તનનો ચેપ લગાડે છે; એટલે એકંદરે લોકોમાં તેમનાથી સહગુણ દાખલ થવાને બદલે પ્રમાણમાં વિશેષ દોષો જ પોષાય છે. ત્યાગી સંસ્થાને પોતાનો નિર્વાહ કરવા માટે લોકશ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખવો પડતો હોવાથી, અને તે પોતે નક્કર ન હોવાથી, હમેશાં લોકોમાં વહેમ, અજ્ઞાન અને અંધશ્રદ્ધા પોષવાની જાણે કે અજાણે તેને ફરજ પડે છે. આ રીતે એ બેફિકર કે બેપરવા જીવનમાંથી દોષપરંપરા ઊભી થાય છે.

ત્યાગી સંસ્થામાં દોષો કરતાં ગુણોનું પ્રમાણ ઓછું હોય, તેમ છતાંય જો એ દોષો દૂર કરી શકાય તેવા હોય અને પ્રમાણમાં દોષ ગુણોનું પ્રમાણ વધારી શકાય તેમ હોય તો એ કરતાં ગુણ વધારે સંસ્થાનો તદ્દન નાશ કરવા કરતાં એનું યોગ્ય આવે તે માટે શું પરિવર્તન જ કરવું ધટે. ત્યારે હવે એ જોવાનું રહ્યું કરવું ? કે એ બની કેમ શકે ? માણસ પોતાના

અનુભવ અને બુદ્ધિ પ્રમાણે જ રસ્તો દર્શાવી શકે. વળી એ કરતાં વધારે સારો રસ્તો અનુભવમાં આવે અથવા તો

કોઈ દર્શાવનાર મળે ત્યારે પેલા રસ્તાને વળગી રહેવાનો આગ્રહ પણ ન જ રખાય. આજે ત્યાગી સંસ્થાનું પરિવર્તન સેવક સંસ્થામાં થવું ઘટે. ત્યાગનો અસલી અર્થ વિસરાઈ જવાથી અને ત્યાગીને મળતી સગવડમાં ત્યાગીપદનું સ્થાન દબાઈ જવાથી, જ્યારે કોઈ ત્યાગી ભકતોમા, લોકોમાં, સમાજમાં કે કોઈ પણ સ્થળે જાય છે ત્યારે તે પોતાને સૌને શુરુ માની સૌની પાસેથી આદરસત્કાર અને માન-પ્રતિષ્ઠાની આર્કાક્ષા રાખે છે. આ આર્કાક્ષા તેને અછડા કરી મૂકે છે અને વારસાથી રાજગાદીએ ઊતરી આવેલ રાજકુમારની પેઠે તેમને લોકોમાં નમ્રભાવે મળતાં રોકે છે. તેથી દરેક ત્યાગી સંસ્થાએ સેવક-સંસ્થા બની જવું જોઈએ. એટલે એ સંસ્થાને દરેક સભ્ય પોતાને ત્યાગી નહિ પણ સેવક માને અને મનાવે. લોકો પણ તેને સેવક તરીકે જ ઓળખે, શુરુ તરીકે નહિ. પોતાને સેવક માનતાં, અને વર્તન દ્વારા ખીજ પાસે સેવક તરીકે હાજર થતાં જ, અભિમાનનો ભાવ આપોઆપ સરી જાય છે; અને લોકોને ખબર કે માથે ચડવાને બદલે જરૂર પડે ત્યાં લોકોની પગથાંપી કરવાનું તેને મન થઈ જાય છે. અને લોકો પણ તેમની પાસેથી એવી સેવા સ્વીકારતાં અચકાતા નથી. ત્યાગનો અર્થ એ સમજવામાં આવે છે કે ધર, કુટુંબાદિ છોડી અલગ થઈ જવું. આટલું કર્યું એટલે પોતે પોતાને ત્યાગી માની લે છે. ખીજાએ પણ તેને ત્યાગી સમજી બેસે છે. પરંતુ ત્યાગ પાછળ ખરી ફરજ શી રહેલી છે તે નથી પોતે જોતો કે નથી લોકો તપાસતા; જ્યારે સેવામાં એથી ઊલટું છે. સેવા એટલે કોઈને ત્યાગ નહિ પણ સૌને સંબંધ સાચવવો અને એ સાચવવામાં ખીજની શક્તિ અને સગવડને ઉપયોગ કરવા કરતાં પોતાની જ શક્તિ, આવડત અને સગવડને ઉપયોગ ખીજાએ મારે વધારે કરવો એ ભાવ આવે છે. અને સેવા કર્યા વિના સેવક કહેવરાવતાં લોકો જવાળા માંડે છે, એટલે ત્યાં વધારે પોકળ ચાલી શકતું નથી. વળી ત્યાગી લોકોનો તે લોકસેવા કરવાનો જ એકમાત્ર દાવો હોય

છે; એટલે પોતાને સેવક તરીકે ઓળખાવવામાં સંકાપ કે શરમ આવવાનું તો કંઈ કારણ જ નથી.

ત્યાગી સંસ્થાને સેવક સંસ્થાનું નામ આપવામાં આવે એટલા માત્રથી જ કોઈ બારે ફેરફાર ન થઈ શકે અને એ પરિવર્તનનો થોડો ફેરફાર થાય તેથી કંઈ દોષો આવતા અટકે પાથો કયા તત્ત્વ નહિ. તે માટે તો તત્ત્વમાં જ ફેરફાર થવો ધટે. પર હોવો જોઈએ? આજે લગભગ બધી જ ત્યાગી સંસ્થાઓ ખરી જવાબદારી વિનાની છે અને તેને લીધે જ તે નકામા જેવી અથવા નુકસાનકારક થઈ પડી છે. તેથી તેમાં સેવકના નામની સાથે જ જવાબદારીનું તત્ત્વ દાખલ થવું જોઈએ; અને એ જવાબદારી એટલે કોઈએ આપેલ દાનથી નહિ, પણ જાતમહેનતથી, નિર્વાહ કરવાની જવાબદારી. જ્યાં જાતમહેનત દાખલ થઈ ત્યાં ખીજની સમવડ લેવાનો સવાલ જ ન રહેવાથી ભોગનું પ્રમાણ આપોઆપ ઓછું થઈ જાય છે અને એ પ્રમાણ ઓછું થવાથી ખીજ ઘણા દોષો વધતા અટકે છે. જાતમહેનતથી નિર્વાહ પૂરતું પેદા કરવામાં વખત જશે તો સેવા ઓછી થશે એમ કહેવાને કશું કારણ નથી. કારણ કે તેમ કરવામાં સરવાળે ખીજની સેવા વધારે જ થવાની. પોતાનો ખોજે ખીજ ઉપર ન લાદવો એ કંઈ ઓછી સેવા નથી. અને સેવકની જરૂરિયાત ઓછી હોવાથી તે માટે ઉપાર્જન કરવામાં બધો વખત ન જ આપવો પડે એટલે સહેજે બચતમાં મળેલ થોડો વખત પણ વધારે કિંમતી થવાનો; અને લોકોને જાતમહેનત તથા સાદાઈનો પ્રદર્શપાઠ મળે તે કંઈ નાનીસની સેવા ન કહેવાય. તેથી ત્યાગી સંસ્થાનું બધું જ પરિવર્તન જાતમહેનતથી નિર્વાહ કરવાના ધોષા ઉપરજ થવું ધટે. ત્યાગી થવા માટેની લાપકાતની પહેલી શરત જ જાતમહેનત હોવી ધટે. દાનવૃત્તિ ઉપર નભવું તે નહિ

(૧) ત્યાગી એટલેકે સેવક સંસ્થામાં દાખલ થનાર સભ્ય સ્ત્રી કે પુરુષ અવિવાહિત હોય કે વિવાહિત, પશ્ચ તે એવું બંધારણ કઈ બહાર્યપૂર્વક જીવન ગાળનાર હોવો જોઈએ. જાતનું હોવું (૨) દરેક સભ્ય પોતાની જરૂરિયાત જોઈએ? પૂરતું જાતમહેનતથી જ પેદા કરવાની શક્તિવાળો અને જાતમહેનત કરવા તૈયાર હોય તેવો જ હોવો જોઈએ.

(૩) દરેક સભ્ય પોતાના સમય અને કામકાજ વિષે સંસ્થાએ સુકરર કરેલ બ્યવસ્થાપક મંડળને જવાબદાર હોવો જોઈએ. તે પોતાની પ્રત્યેક ક્ષણ માટે એ મંડળને જવાબદાર રહેવા બંધાએલો હોવો જોઈએ.

(૪) ઝોઝામાં ઝોઝા દિવસના દસ કલાક જેમાં તેની નિર્વાહ પૂરતી જાતમહેનતનો સમાવેશ થાય છે તેટલું કામ કરવા તે બંધાએલો હોવો જોઈએ.

(૫) તેની રુચિ, શક્તિ અને પરિસ્થિતિ જોઈ જે કામ માટે તેને કાર્યવાહક મંડળ પસંદ કરે તે જ કામ તેણે હાથ ધરી પાર પાડવા બંધાવું જોઈએ.

(૬) કોઈ મિત્ર, ભક્ત કે સ્નેહીની કશી જ એટ તે જાતે લઈ શકે નહિ; જો કંઈ મળવાનું હોય તો તે કાર્યવાહક મંડળને સોંપવા તે બંધાએલો રહે, અને બિમારી કે ભાગ્યારીના વખતમાં તેનો નિર્વાહ મંડળ કરે.

(૭) જ્યારે ત્યાગ અને બહાર્યપૂર્વક જીવન ગાળવાની વૃત્તિ બંધ પડે, ત્યારે તે કાર્યવાહક મંડળ પાસેથી રજા લઈ છૂટો થઈ શકે અને ઇચ્છા પ્રમાણે જીવન ગાળી શકે. અને છતાં તેનું નૈતિક જીવન બરાબર હોય ત્યાં જ્યાં તેની પ્રતિષ્ઠા ત્યાગી અને સેવક એટલી જ લેખા.

(૮) જે સભ્ય કલેજ અને કંકાસશીલ હોય તે પોતે જ સંસ્થાથી છૂટા થાય; નહિ તો મંડળની સૂચના પ્રમાણે એ છૂટા થવા બંધાએલો છે.

(૯) કોઈ એક સંસ્થા પોતાને ઊંચી અને ખીજીને નીચી કે હલકી ન કહે; અને સૌ પોતપોતાની સમજ અને દબે કામ કર્યે જાય અને ખીજા તરફ આદર કેળવે.

(૧૦) એક સંસ્થાના સભ્યો વખતે વખતે ખીજી સંસ્થામાં જાય અને ત્યાંના વિશિષ્ટ અનુભવોનો લાભ લઈ પોતાની સંસ્થામાં પણ દાખલ કરે; અને એ રીતે જુદી જુદી સંસ્થાઓ વચ્ચે બેઠતું તરત દાખલ થતું અટકાવે અને એકબીજાની વધારે નજીક આવે.

અત્યાર લગી જે કંઈ વિચાર્યું છે તે ત્યાગને સક્રિય સેવા બનાવવા

માટે અથવા તો ત્યાગી સંસ્થાને વિશેષ ઉપયોગી એકાન્ત ત્યાગની બનાવવા માટે વિચાર્યું છે. પરંતુ અહીં પ્રશ્ન થાય રક્ષા શક્ય હોય છે, કે એકાન્ત ત્યાગ એટલે કે જે ત્યાગમાં દેખીતી તો તે કેવી રીતે? સેવાનો સમાવેશ નથી થતો અને છતાં સાચો ત્યાગ હોય છે એવા ત્યાગની રક્ષા શક્ય છે

કે નહિ? અને શક્ય હોય તો તે કેવી રીતે? કારણ કે જ્યારે બધા જ ત્યાગીઓ માટે સેવાનું વિધાન અનિવાર્ય હોય ત્યારે તો દરેક ત્યાગીને માટે લોકસમુદાયમાં રહેવાનું, અને તેમાં ભળવા હજવાનું, તથા અમુક કામની જવાબદારી લેવાનું ફરજિયાત થઈ પડે છે; અને એમ થાય ત્યારે એકાન્ત ત્યાગ જેવી વસ્તુને અવકાશ જ ક્યાં રહે છે? એમ તો કહી ન શકાય કે એવા ત્યાગની જરૂર જ શી છે? કારણ કે જો એવા એકાન્ત ત્યાગ કોઈમાં સાચેસાચો હોય અને એ ત્યાગ મારફત એ વ્યક્તિ કોઈ શોધમાં લાગેલી હોય તો તે ત્યાગ મારફત બારેમાં બારે પરિણામ આવવાનો સંભવ ખરો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ટૂંકમાં એટલો જ છે કે એવા એકાન્ત ત્યાગની પણ મનુષ્યજાતિને જરૂર છે. એ ત્યાગની રક્ષા શક્ય પણ છે. ઉપરના વિધાનો અને બંધારણના નિયમોથી

એવા ત્યાગને કશીજ હરકત નથી પહોંચતી; કારણકે સંસ્થામાં રહે-
નાર સભ્યોના ત્યાગ અને એવા એકાન્ત ત્યાગ વચ્ચે ઘણું અંતર હોય છે.
એકાન્ત ત્યાગમાં જ્ઞાનપ્રેરિત જવાબદારી હોવાથી તેમાં દોષને લેણ
પણ અવકાશ નથી. અને જુલે ચૂકે કોઈ દોષનો સંભવ હોય તો તે
માટે ખીજા કોઈ કરતાં વધારે સાવધાની તો એ ત્યાગ સ્વીકારનારની જ
હોય છે; એટલે એવા એકાન્ત ત્યાગને બાહ્ય નિયમનની જરૂર જ
નથી રહેતી. ઊલટું એવો ત્યાગ ધારણ કરનાર છુદ્ધ હોય કે મહાવીર
હોય પણ એ તો મનુષ્યજાતિના અને પ્રાણીમાત્રના કમ્યાણુની શોધ
પાછળ જ નિરંતર મડેલો હોય છે. તેમને પોતાની સાધનામાં
લોકાશ્રય કરતાં જંગલનો જ આશ્રય વધારે સહાયક નીવડે છે.
અને સાધના પૂરી થયે તેનું પરિણામ તે લોકો સમક્ષ જ મૂકવા
તત્પર હોય છે. એટલે જેઓ એકાન્ત ત્યાગની શક્તિ ધરાવતા હોય
તેમને માટે તો તેમનો અંતરાત્મા જ મોટો નિયંત્રક છે. તેથી આ
ફેરફાર અને આ બંધારણના નિયમોને લીધે એવા એકાન્ત ત્યાગ
અને તેના પરિણામને કશું જ જોખમ આવતું નથી. કેટલાક
સાધારણ માણસો જેઓ એકાન્ત ત્યાગ અને પૂર્ણ ત્યાગનું સ્વરૂપ
નથી સમજતા અને પોતાના ઉપર નિયમન આવતું જેવા નારાજ
હોય છે તેઓ ઘણીવાર એમ દલીલ કરે છે, કે જે જાતમહેનત અને
ખીજાં જવાબદારીનાં નિયમોના મૂકવામાં આવે તો છુદ્ધ અને
મહાવાર જેવા ત્યાગી ક્યાંથી પાકશે ? અને જગતને મહાન શોધનો
વારસો કોણુ આપશે ? તેમણે જાણવું જોઈએ કે આજનું જગત એ
હજારો વર્ષ પહેલાનું જગત નથી. આજના જગતને ઘણા અનુભવો
મળ્યા છે. તેણે જોયું છે કે જીવનની શુદ્ધિ કરવામાં અને જ્ઞાનની
શોધ કરવામાં જાતમહેનત કે જવાબદારીનું બંધન આડે આવતું જ
નથી. જો એ આડે આવતું હોત તો જે સેંકડો અદ્ભુત વૈજ્ઞાનિકો
અને ગૃહસ્થ શોધકો પાડ્યા છે, જે ગાંધીજી જેવા નરરત્નને
ધારણ કરવા જગત બાગ્યશાળી બન્યું છે તે કદી ન જ

સંભવતઃ એકાન્ત ત્યાગીને સંસ્થાની સગવડ અથવા લોકોની સેવા દેવાની બૂખ કે તૃષ્ણા નથી હોતી. તે તો આપબળ અને સર્વસ્વ-ત્યાગ ઉપરજા ઝૂંઝે છે. એટલે તેવી કોઈ વિરલ વ્યક્તિ હશે તો તે આપોઆપ પોતાનો માર્ગ શોધી લેશે. તેને માટે કોઈ પણ બંધારણ કે તેના નિયમો નકામા છે. એવો પુરુષ તો જાતે જ નિયમરૂપ છે. તેને ખીજાનું માર્ગદર્શન, ખીજાની મદદ અને ખીજાનું નિયમન એ બધું ધણી વાર અકાંઈ થઈ પડે છે. જેમ તેને બાહ્ય નિયંત્રણ બાધક થાય છે, તેમ સાધારણ દરજ્જાના ત્યાગી ઉમેદવારોને બાહ્ય નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શનનો અભાવ જ બાધક થાય છે. એટલે એ બંનેના માર્ગો જુદા છે. એકને માટે જે સાધક તે ખીજાને બાધક થાય છે. એટલે તે પ્રસ્તુત વિચાર ફક્ત લોકાશ્રિત ત્યાગી સંસ્થા પૂરતો જ છે એમ સમજવું જોઈએ.

અત્યારમુધી ત્યાગી સંસ્થા પરત્વે જે વિચાર થયો તે જૈન ત્યાગી સંસ્થાને પણ લાગુ પડે છે કે નહિ એ સવાલ જૈન ત્યાગી આજને પ્રસંગે દરેક જૈન વ્યક્તિને તો થવાનો જ. સંસ્થા અને જાત-એનો ઉત્તર સીધો છે, અને તે એ છે કે બીજા મહેનત કોઈ પણ ત્યાગી સંસ્થા કરતાં જૈન ત્યાગી સંસ્થા પોતાને વધારે ત્યાગવાળી અને વધારે ચડિયાતી માને છે અને ખીજાઓ પણ તેમ સમજે છે; એટલે જાતમહેનતનો સિદ્ધાંત સૌથી પહેલાં અને સૌથી વધારે સખત રીતે તો તેને જ લાગુ પાડવો પડે. આ પ્રસ્તાવ અને આ વિચાર ધણીમાં માત્ર આશ્ચર્ય જ નહિ પણ ગુસ્સો અને આવેશ ઉત્પન્ન કરશે. કારણ કે પરંપરાથી તેમને એવી સમજણનો વારસો મળ્યો છે, અને તેઓ પ્રામાણિકપણે એમ માને છે કે જૈન સાધુ દુનિયાથી પર છે, અને તે માત્ર આધ્યાત્મિક જીવન જ જીવનારો છે, તેમજ બધા કામધંધા અને ઉદ્યોગો બંધનકારક હોવાથી જ તેણે તન્યા છે. એટલે એવા સાધુને જાતમહેનતનો સિદ્ધાંત

કેવી રીતે લાગુ પડે ? અને એ સિદ્ધાંત લાગુ પાડવા જતાં એનું આધ્યાત્મિક જીવન, એનો સંસારત્યાગ, અને એનું નિર્દોષપણું કેવી રીતે સચવાય ? આવી શંકા થવી સહજ છે. પરંતુ જૂની જૈનપરંપરા, જૈન ત્યાગનો મર્મ, જૈન શાસ્ત્ર, અને જૈન ઇતિહાસ તેમજ અભ્યારના દેશકાળના સંયોગો, અને સાધુસમાજની સ્થિતિ ઉપર ખની શકે તેટલો તટસ્થ છતાં નિર્ભય વિચાર કર્યા પછી મને સ્પષ્ટ લાગે છે કે જાત-મહેનતનું તત્ત્વ બલે દેખીતી રીતે જૈનપરંપરાથી વિરુદ્ધ લાગે છતાં તત્ત્વદષ્ટિએ જૈનત્યાગ અને જૈનસિદ્ધાંતની સાથે એનો મંપૂર્ણપણે મેળ ખાય તેમ છે.

આજનો જૈન સાધુસમાજ આધ્યાત્મિક છે એમ કોઈ કહી શકશે ખરું ? જો તે આધ્યાત્મિક હોય તો પ્રમાણુમાં ખીળ કરતાં વધારે કલેશ, કંકાસ, પક્ષાપક્ષી, તોછડાઈ અને અભિમાન, સ્વાર્થ અને ખીકણુપાત્ર, ઇત્યાદિ દોષો એ સમાજમાં સંભવે અને નબે ખરા ? આજનો જૈન સાધુસમાજ દેશકાળ જાણનાર અને વ્યવહારકુશળ છે એમ પણ કોઈ સાબીત કરવાની હિંમત ધરાવે છે ખરા ? જો તેમ હોય તો હજારોની સંખ્યામાં સાધુઓ હોવા છતાં જૈન સમાજ પછાત કેમ રહે ? અને ખુદ સાધુઓ એક પામરની જેમ બકતોની માત્ર દયા ઉપર જીવે કેમ ? સંગઠન કે આરોગ્ય, શિક્ષણ કે ઉદ્યોગ, સામાજિક સુધારો કે રાજકારણ, સહિત્યપ્રચાર કે ઇતિહાસરક્ષા—એ બધી બાબતોમાં આટલા મોટા સાધુસમાજને ધરાવનાર અને અને તેનું ભકિતપૂર્વક લાલનપાલન કરનાર જૈન સમાજ સૌથી પછાત હોઈજ કેમ શકે ? ખરી વાત તો એ છે કે જૈન સાધુ પોતાને ત્યાગી સમજે છે અને તેમ કહે છે. લોકો પણ તેને ત્યાગી તરીકે ઓળખે છે. પરંતુ આજના જૈન સાધુનો ત્યાગ એ માત્ર કર્મ-ક્રિયા, અને જાતમહેનતનો ત્યાગ છે. એના ફળનો એટલે ભોગ લેવાનો ત્યાગ નથી. તેથી તે જેટલે અંશે જાતમહેનત નથી કરતો તેટલે અંશે ખીળની મહેનતનો અને ખીળની સેવાનો વધારેમાં વધારે ભોગ કરે

છે. એટલે તે ત્યાગી હોય તો માત્ર પરિશ્રમત્યાગી છે, ભોગ કે ફળનો ત્યાગી નથી. અને જૈન સાધુ પોતાને ભોગી નથી માનતો. ખીજાઓ પણ તેમ નથી માનતા. કારણ કે બધા એમ સમજે છે કે એ તો ધરખાર, અને ધંધોપાણી છોડીને બેઠો છે. એ દષ્ટિએ એને ત્યાગ કહેવો હોય અને ભોગી ન કહેવો હોય તો એમાં મારો વિરોધ નથી. પણ જે જાતમહેનતનો ત્યાગ કરે છે અને ખીજાની મહેનતનું ફળ લીધા સિવાય કશું માત્ર રહી શકતો નથી અથવા એમ કહો કે જે એકના જીવનને માટે ખીજા ધણીને મહેનત કરવી અનિવાર્ય થઈ પડે છે તેને ત્યાગી કહેવો કે સૌથી વધારે ભોગી કહેવો એ તમે જાતે જ ચિંતારી લ્યો એ ઠીક.

ભગવાનનો ત્યાગ એ કર્મનો ત્યાગ હતો તો તેમાં ફળનો અને ખીજાની સેવાનો પણ ત્યાગ જ હતો. જે આજે ભગવાનનો એ ત્યાગ સંભવિત ન હોય તો તેને અનુસરવાનો માર્ગ પણ જૂઠો બનાવ્યા સિવાય ચાલે જ નહિ. આજનું દિગંબરપણું હવેલી અને મહેલોમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે. ભગવાનનું નમત્વ જંગલમાં જન્મ્યું હતું અને ત્યાજ શોભ્યું. ભગવાનને આજના તેમના કહેવાતા શિષ્યની પેઠે દહાડામાં ત્રણ કે તેથી વધારે વાર ખાવાની અને છતાં લોકો પાસે પગથંધી અને તૈલ મર્દન કરાવવાની જરૂર જ પડતી નહોતી. આજે સ્થિતિ એટલી બધી બદલાઈ ગઈ છે કે જૈન સાધુસંસ્થા આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાંથી તદ્દન જ અળગી થઈ ગઈ છે; વ્યવહારકુશળતાની ભૂમિકા ઉપર પણ એ ઊભી નથી. એ તો માત્ર આર્થિક સ્પર્ધાના ક્ષેત્રમાં જ ઊભી છે. ભગવાનનો સિદ્ધાંત એવો છે કે જેવા અંદર હોઈએ તેવા જ બહાર દેખાવું. જે ત્યાગ હોય તો જ ત્યાગી કહેવરાવવું અને ભોગ-વૃત્તિ હોય તો ભોગી તરીકે જ રહેવું. આજનો જૈન સાધુસમાજ એક રીતે નથી ભોગી, કારણકે તે છૂટથી ગૃહસ્થોની પેઠે પોતાની મહેનત ઉપર ભોગજીવન નથી ગાળતો; અને તે એક રીતે નથી ત્યાગી કારણ કે તેના આંતરિક લક્ષણો ત્યાગથી તદ્દન જ વિરુદ્ધ છે, અને

છતાંય તે ભોગીની પેઠે મુખ્ય મુખ્ય સમવડોને જતી કર્યાં સિવાય જ ત્યાગી તરીકે પોતાને ઓળખાવે છે. એટલે ભગવાનના સિદ્ધાંતને અનુસરવા ખાતર પણ જો તેને ત્યાગી જ રહેવું હોય તો જંગલમાં જવું. અથવા વસ્તિની નજીકમાં રહ્યા છતાં બીજાના શ્રમનો તેણે કતિા ઉપભોગ ન કરવો. અને જો તેણે ભોગી થવું હોય તોપણ બીજાની મહેનત ઉપર ભોગી ન થતાં જાતમહેનત ઉપર જ ભોગી થવું. એમ થાય તો જ ક્યારેક પણ સાચા ત્યાગનો સંભવ છે.

જાતમહેનતથી ઉત્પન્ન કરેલ વસ્તુનો ભોગ કરવો પડે ત્યારે જ ધણીવાર તો વધારેમાં વધારે ત્યાગ થાય જ. અને તેવો ત્યાગ પણ અનિવાર્ય થઈ પડે છે. જાતમહેનતથી તૈયાર કરેલ કપડા બીજાએ આપેલ કપડા કરતાં પ્રમાણમાં ઓછા જ વપરાવાનાં, ધસાવાનાં, અને ફાટવાનાં, જાતે ધોવાનું કપડું બીજાએ ધોએલાં કપડા કરતાં ઓછું અને મોઢું જ મેલું થવાનું. દાનવૃત્તિથી મળેલ ઘી, દૂધ, પુસ્તકપાનાં, કાગળ, પેન્સીલ, અને હીકલ્સી કરતાં જાતમહેનત અને મજૂરીદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ એ વસ્તુઓ પ્રમાણમાં ઓછી જ વપરાવાની અને ઓછો જ ખચાડ થવાનો. બીજા પગચાપે અને તૈલ મર્દન કરે એ કરતાં જો જાતે કરવાનું હોય તો તેમાં સુખશીલતા ઓછી જ પોષાય. એટલે સદૃશ્યુદ્ધિ અને વિવેકપૂર્વક સ્વીકારેલી જાતમહેનત એ તો સાચી વ્યાવહારિકતા અને સાચી આધ્યાત્મિકતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે અને તેની પોષક છે.

હંમેશા જ બીજાને હાથે પાછી પીનાર અને બીજાને પગે ચાલનાર રાણી અને શેઠાણીને જાતે પાછી ભરવાનું કે પગે ચાલવાનું કહેવામાં આવે અથવા એવો પ્રસંગ આવે તો તેના સ્નાયુઓ જ પહેલા તો એમ કરવાની ના પાડશે; તથા મોટપ અને પ્રતિષ્ઠાનું ભૂત પણ એ કામ કરવામાં આડે આવશે. રાજાઓ અને ધનવાનો જેઓ જાતમહેનતથી ટેવાયા નથી અને છતાં બીજાની મહેનત વિના જેમને કાંઈ માત્ર ચાલતું નથી તેઓને પણ જો જાતમહેનત કરવાની ફરજ પડે તો તો અસ્વચ્છતામાં વસવું લાગે. જૈન સાધુ એટલા બધા સુક્રમાર

કે તદ્દન પરાશ્રયી નથી હોતા છતાં પરાપૂર્વનું અમુક ભૂત તેમનામાં પશ્ચ છે, જે તેમને જાતમહેનતનો વિચાર કરતાં હુબ્ધ કરી નાખે છે, અને એ વિચારને અમલમાં ચૂકતાં તો તેમને ધૂળવી નાખે છે. પરંતુ હવે દિવસે દિવસે વધતી જતી ત્યાગની વિકૃતિને રોકવા વાસ્તે અત્યારે જાતમહેનતના તત્ત્વ સિવાય બીજો એક ઉપાય દેખાતો નથી. એટલે કાંતો તેમણે આ ઉપાય શીધેજ છૂટકો છે, અને કાંતો વનવાસ જેવી સ્થિતિ સ્વીકાર્યે છૂટકો છે. પશ્ચ હવે ત્યાગની મૂર્તિ ઉપર ભોગના સુવર્ણ અલંકારો વધારે વખત રહી તેમજ શોભી શકશે નહિ.

“છાત્રાલયોમાં અને ખીજ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ? અને હોવું જોઈએ તો કયા પ્રકારનું?”

જેમ ભૂગોળખગોળાદિ વિદ્યાઓ છે તેમ ધાર્મિક શિક્ષણ એ પણ એક વિદ્યા છે કે નહિ? અને તે વિદ્યા નથી એમ જો નથી કહી શકાતું તો એ જોવું રહે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં જાણવા જેવી, રસ પેદા કરે એવી, અને માનવશુદ્ધિની ભૂખ જગાડી તેને સંતુષ્ટ કરે એવી મહત્ત્વની જાગૃતિ કેમ છે કે નહિ? જો અનુભવીઓનો ઉત્તર એ હોય (અને છે એમ મારો વિશ્વાસ છે) કે એવી જાગૃતિ ધાર્મિક કહેવાતી વિદ્યામાં પુષ્કળ છે, તો પછી આજે એ પ્રશ્ન કેમ ઊભો થાય કે છાત્રાલય વગેરે સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ હોવું જોઈએ કે નહિ?

આ પ્રશ્ન ચવાનાં ચાર મુખ્ય કારણો છે: (૧) દષ્ટિનું સંકુચિતપણું, (૨) શુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્ક ઉપર અંકુશ, (૩) જ્ઞાન ઉપર અંકુશ અર્થાત્ નવી વિચારધારાઓ અને શોધ તરફ દુર્લક્ષ, (૪) શૈલી દોષ.

ધાર્મિક શિક્ષણ આપવામાં દષ્ટિ ભારે સંકુચિત અને ટૂંકી રાખવામાં આવે છે. ડા. ત. જૈન સમાજ, અને તેમાં પણ દિગંબર, ધાર્મિક શિક્ષણ આપે ત્યારે તેઓ એવીજ દષ્ટિ ધરાવતા હોય છે કે અમુક જાગૃત ઉપર દિગંબર શાઓમાં જે લખાએલું છે તે છેલ્લામાં

આ ચર્ચા જૈન સમાજને લક્ષીને લખેલી છે પણ તે બધા ધાર્મિક સમાજોની શિક્ષણપદ્ધતિને લાગુ પડે એ દષ્ટિએ જ વિચારા-એલી છે.

છેલ્લું એટલે કે સર્વસંકલિત છે. હવે તેમાં વધારે બાજુવા જેવું, કે હિમેરવા જેવું કશું નથી. તે બાબત પરત્વે અન્ય શાસ્ત્રો જે બિલ મત દર્શાવતાં હોય તો તે તદ્દન અબ્રાહ્મ અને અપૂર્ણ છે. અને જે જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે જ તે બીજાં શાસ્ત્રો પણ તે બાબત પ્રસ્તુત મત ધરાવતાં હોય તો તે વિચાર ક્ષેત્રમાં જૈન શાસ્ત્રમાંથી લીધેલો છે. વળી તેઓ એવી પણ માન્યતા ધરાવતા હોય છે કે તે બાબત પરત્વે દ્વિગંધર આચાર્યોએ લખ્યું છે તે જ યથાર્થ છે અને બીજા આચાર્યો યથાર્થ દષ્ટિ વિનાના હોવાથી અબ્રાહ્મ વિચાર કરી શકે જ નહિ. બાણાવનારમાં આ દષ્ટિસંકુચિતતા હોય છે, અને બાણનારમાં પછીથી એ દાખલ થાય છે એટલે જ્યારે બાણનારોમાંથી કેટલાક આગળ વધે છે અને વિચારશીલ થાય છે ત્યારે તેમને અરિઆતમાં મળેલો દષ્ટિ-સંકોચનો વારસો યાદ આવે છે, અને તે વખતની વિચારસરણી સાથે તેમજ અભ્યાસ સાથે એ ટૂંકી દષ્ટિનો મેળ ખાતો ન જોતા એ શિક્ષિતમણ પોકારી બેઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણ નકામું છે.

અત્યારની સાપ્રદાયિક બધીજ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપનારાઓ અને મંસ્થાના સંચાલકો મોટે ભાગે શુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિ જે બન્ને મનુષ્યત્વના પ્રાણ છે, ખરું જીવન છે, તેના ઉપર અંકુશ મૂકે છે. દા. ત. કેાઈ જૈન-વિદ્યાર્થી ધાર્મિક શિક્ષણ લેતી વખતે દૂધ, લીનાજ સમુદ્રોનું વર્ણન સાબળી તેમજ સોનારપાના પહોડોનું વર્ણન સાબળી એ વિષે પુરાવા માગે અગર તો વિશેષ જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરે તો શિક્ષકો એના ઉપર લાલ આંખ ન કરે એમ માની લપ્તએ, તોપણ એટલું તો જરૂર જ કહેવાના કે આપણી શુદ્ધિ પરિમિત છે અને પરતંત્ર છે તેથી તેને આવી બાબતો વિષે માત્ર શ્રદ્ધા રાખવાનું હોય છે. એમાં શકા કરવી એ પણ ધર્મહત્યા છે. વળી કેાઈ રસ્યોખડ્યોશિષ્ય તર્ક કરે કે ભગવાન મહાવીરની તહેનાતમાં કંઈકો દેવો રહેતા એમ કહેવાય છે, ત્યારે ભગવાનના સમયના રાજાઓ અને બીજા વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખો જેમ બૌદ્ધ આદિ શાસ્ત્રોમાં

મળી આવે છે તેમ આવી અજળ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કેમ નથી મળતો ? વળી કોઈ વિદ્યાર્થી એમ તર્ક કરે કે પૂજમાં ફૂલોના દળલા કરે છે તે અથવા તીર્થરક્ષાને નામે કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યહત્યા સુધીનાં અજ-ણતાં પણ પ્રગલ્ભ ભરાય છે તે ત્યાગ અને અહિંસાની સાથે બંધ કેવી રીતે બેસે ? એક તો આવા તર્કો ઊઠવા જેવી શુદ્ધિ જ મટી મૂક છે. અને કદાચ દુર્ભાગ્યે કે સહભાગ્યે ઊઠ્યા તો તેવા તર્ક કરનારને મોટે ભાગે નાસ્તિક અથવા દોઢડાલો કહીને ઉતારી પાડવામાં આવે છે. જ્યારે એમાંના કોઈ વિદ્યાર્થી આમળ જતાં સ્વતંત્ર વિચારક અને તાર્કિક થાય છે ત્યારે તેઓ પેલા વિદ્યાર્થી જીવનના ધાર્મિક શિક્ષણ સામે તોખાલ પેકારે છે, અને બળવા જમાવે છે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જે વિષય શિખવાતો હોય અને તેના ઉપર જે આચાર્યનું પુસ્તક ચાલતું હોય તે વિષય પરત્વે તે આચાર્યના (પછી ભલે તે સેંકડો અને હજારો વર્ષ પહેલાં થઇ ગયા હોય) વિચારો સિવાય બહારની દુનીયામાં એ જમાના સુધીમાં બીજાઓએ શું વિચાર્યું છે અને તે જમાનાથી માંડી અત્યાર સુધીમાં તે વિષય પરત્વે આખી દુનિયામાં શું શું વિચારવામાં આવ્યું છે, શી શી શોધો થઈ છે, ક્યાં જૂનાં સત્યો વધારે સ્પષ્ટ થયાં છે, કઈ વિગતો ઉમેરાઈ છે, અને કઈ બાબતો ખોટી સાબીત થતી જાય છે અમર થઈ છે, તે બધા તરફ માત્ર દુર્લક્ષ કરવામાં આવે છે. તેથી જ્યારે કોઈ ધાર્મિક શિક્ષણ લીધેલ વિદ્યાર્થી મોટી ઉંમરે પોતે શીખેલ વિષયની બાબતમાં એમરથી નવું જાણે છે અથવા તેને એ જાણવા સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેને પેલો ધાર્મિક અભ્યાસ દરમિયાનનો જ્ઞાનચક્ર ખટકે છે અને વગર સકોચે તે કહી દે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણને સલામ. એને લીધે તો ઊલટા મૂર્ખ રહ્યા.

ઉપરના ત્રણ દોષો ઉપરાંત એક મોટો દોષ શિક્ષણની શૈલીનો છે. આજે મોટે ભાગે અર્થહીન પાઠો જોખાવવામાં આવે છે. એમાં

શિક્ષનારને કદાચ ટિખળ અને મળ પડે છે, કારણ કે તે ગોખતા રમતા જાય છે. પણ તેની વિચાર અને કલ્પનાશક્તિ માત્ર ગોખણપટ્ટીના કારને લીધે બુદ્ધિ થઇ જાય છે. અર્થ ન સમજવાથી જ્ઞાનનો રસ આવતો નથી, ટકતો નથી, અને ગોખેલા શબ્દો કાળ જતાં બૂલાઈ જાય છે. મોટી ઉંમરે જ્યારે એવા વિદ્યાર્થીઓ વિચાર અને કલ્પનાની કિંમત અંકિતા થાય છે અને વ્યવહારમાં તેની અમ-ત્યતા જુએ છે ત્યારે ઐતરંગ્યેની પેઠે તેઓ પોતાના ધર્મશિક્ષકોને ફાંસી માફ કરી શાપ તો આપે જ છે. આ ઉપરાંત કેટલીક મેસાણામાં છે તેવી ધર્મજીવી પાઠશાળાઓમાં તો વિદ્યાર્થીઓને જેમનું જ્ઞાન અને વિચાર જણાવવા માટે આખું જગત તલસે છે તે ગાંધીજીનાં પત્રો અને પુસ્તકો વાચતાં પણ રોકવામાં આવે છે; એટલા કારણે કે એ જૈન ધાર્મિક પુસ્તક નથી. હું કેટલાય ધર્મપુત્ર મનાતા અને વિદ્વાન મણાતા જૈન સાધુ તેમજ સાધ્વીઓને જાણું છું કે જેઓને મન અમુક આચાર્યોએ અમુક ભાષામાં લખ્યું હોય તે સિવાયનું કશું પણ વાંચવા અને સાંભળવા તરફ માત્ર ઉદાસિનતાજ નહિ પણ દ્રેષ હોય છે. આ જોઈ બધા બોલી બેઠે છે કે ધાર્મિક શિક્ષણે સત્યાનાશ વાળું, એની શી જરૂર છે ?

અલબત્ત, ધાર્મિક શિક્ષણ સામે વધી લેનારનો ઉપરનો અનુભવ ખોટો છે એમ તો ન જ કહી શકાય. છતાં જો વિચાર અને અનુભવે એમ લાગે કે ધાર્મિક શિક્ષણમાં સમાતી જૂની માન્યતાઓ, જૂની પરંપરાઓ અને એ પ્રાચીન અનુભવો અમુક હદ સુધી અને અમુક દષ્ટિએ જણાવવા જેવા છે અને ઉપયોગી પણ છે તો પછી બીજા આગ્રંતુક દોષો જે સમજ અને પ્રયત્નથી ટાળી શકાય તેમ છે તેને કારણે એ બધું ફેંકી તો ન દેવાય. ઝોઝા કે વધતા કાંકરા હોય અગર ધૂળ હોય તેટલા માત્રથી જ પુષ્ટિકારક અને અગત્યનું અન-ધાન્ય ફેંકી તો ન જ દેવાય. જેમ સુપડું અને આંખ અતાજ સાફ કરવા માટે છે તેમ જ શુદ્ધિ અને ધીરજ ગુણ દોષ પારખવા અને

દોષો નિવારવા માટે છે. ધાર્મિક શિક્ષણના વિરોધી પક્ષની દલીલો તો એટલું જ સાબીત કરે છે કે જે ખામીઓને કારણે આગળ જતાં બહેલાઓને ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ અડચિ થાય છે તે ખામીઓ દૂર કરવી અને એ શિક્ષણમાં પ્રાણ લાવવો. ત્યારે અત્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ કયા પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે જેથી તે સ્વપ્રદ થાય, આગળ જતાં તે લેનારને પસ્તાવો ન થાય એ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. ધાર્મિક શિક્ષણ કઈ રીતે અને કઈ દષ્ટિએ આપવું તેનું દૂંક સૂચન અહિં કરવામાં આવે છે. વિશેષ સુધારાને અને પરિવર્તનને પૂર્ણ અવકાશ છે.

શિક્ષણમાં પહેલી વાત દષ્ટિની ઉદારતાની છે. એટલે જે વિષય પરત્વે જે વિચાર ધાર્મિક શિક્ષણમાં શિખવવામાં આવે તે વિષય પરત્વે તે વિચાર હેવટનો જ છે એમ આગ્રહ ન રાખતાં તે પણ એક વિચાર છે, જાણવા જેવો છે, અને અમુક જમાનાના, અમુક સંપ્રદાયના વિદ્વાનો અમુક વખત સુધી આ રીતે માનતા આવ્યા છે એમ ધારીને જ એ વિચાર શિખવેલો જોઈએ. આ પ્રમાણે દષ્ટિ વિશ્વાળ બની એટલે એ વિષય પરત્વે બીજા આચાર્યોના વિચાર ઉપર પણ ઉદારભાવે લક્ષ આપી શકાશે. અને એક વિષય પરત્વે ધાર્મિકકોષમાં સમાતી બધી જ માન્યતાઓ સમતોલપણે જાણવાની તક રહેશે. પરિણામે સર્વગ્રાપ્ય હોઈ શકે કે નહિ એવી અને બીજી બાબતોમાં માત્ર એક વિચારનો પૂર્વગ્રહ ન બંધાતાં તે મુદ્દા ઉપર બિન બિન દર્શનોમાં મળતાં બધા જ મંતવ્યો સમતોલપણે જાણી અને વિચારી શકાશે. દષ્ટિ ઉદાર થઈ એટલે જો માનના દરવાજો પહોંચો થયો, તેનું સાહિત્ય અપરજન્યું, અને તે માત્ર દુરાગ્રહને લીધે જ અમુક સાહિત્યમાં ગેરિલા રહેવાનું થયું હોય તો તે પણ મદદ. પછી ધાર્મિક શિક્ષણ લેનારને દશવેકાલિક શિખતો હશે તો તે સ્થાનકવાસી કે શ્વેતાશ્વર દેરાવાસી અથવા અન્ય, ગીતા અને બાઈબલ આદિ વાંચવાનો. અને જે તે વિષયમાં બાઈબલ હોય તે

ઉચ્ચનિષદ્ધ શિખતો હશે તો તેની દષ્ટિ અવેસ્તા, કુરાન અને જૈન કે યોદ્ધ આગમ તરફ પણ જશે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય અને તર્કશક્તિને સંપૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ. ધર્મ એ નાનીસૂની કે સાંકડી વસ્તુ નથી. મનુષ્ય મહાન બનવા જ ધર્મનું શરણુ લે છે. એટલે ધર્મના પ્રદેશમાં તો બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કને વધારેમાં વધારે છૂટ હોવી જોઈએ. જેમ ઉગતા બાળકના શરીરને રૂંધવામાં આવે તો તે તેના જીવનને ગૂંગળાવે છે અને શરીરના વિકાસને તદ્દન પ્રુષ્ટિ આપવામાં આવે તો તેથી શરીર વધે છે અને મજબૂત બને છે, એજ રીતે બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા અને તર્કશક્તિની છૂટથી ધર્મ વિકસે છે, તેના તરફની રુચી વધે છે. શરૂઆતમાં અમુક તરફો ડગમગવા લાગે તેથી કાંઈ ધર્મનો નાશ થતો નથી. ઊલટું તેમાં સુધારો અને ઉમેરો જ થાય છે. અને ધર્મ એ માત્ર મર્યાદિત કે જડ વસ્તુ નથી. એ તો અમર્યાદિત અને જીવંત વસ્તુ છે. એટલે જેમ જેમ બુદ્ધિને છૂટ તેમ તેમ ધાર્મિક ગણાતી માન્યતાઓ અને વિષયો વધારે ચર્ચાવાનાં, વધારે સ્પષ્ટ થવાનાં અને કસાવાનાં. આ તત્ત્વ શિક્ષણમાં આવવાથી ધણા જૂના વિષયો ચાળણીમાં ચળાશે એ વાત ખરી પણ તેથી તો ઊલટું તેનું સ્વરૂપ વધારે ચોખ્ખું બનશે. સત્યને શંકાનો ભય શાનો! એને લીધે ધાર્મિક શિક્ષણ પામેલ મોટી હંમરે એના તરફ આદર બતાવવાના.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જિજ્ઞાસા નિરંકુશ રહેવી જોઈએ, એટલે કે કોઈપણ વિષય પરત્વે શક્ય હોય એટલું બધું જ્ઞાન મેળવવાની વિદ્યાર્થીમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. અને એ ઇચ્છાને શિક્ષકોએ પૂર્ણ પ્રયત્નથી સંતોષવી જોઈએ. આમ કરવા માટે કોઈપણ વિષયનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપતાં માત્ર મર્યાદા તરીકે બલે અમુક પ્રસ્તુત પસંદ કગવામાં આવે પણ તે વિષય પરત્વેના વિચારો અને શોધો જાણવા માટે દેશકાળનું બંધન નહિ જ રાખી શકાય. અને પરિણામે તુલનાત્મક અભ્યાસ

દાખલ થશે; અને બાળ્યનારને કદી અરુચિ નહિ થાય તેમ જ તેનું વિચારક ક્ષેત્ર પણ વધશે.

આ ઉપરાંત શૈક્ષણિક પરિવર્તન જરૂરી છે. શૈક્ષણિકપદ્ધતિનું સ્થાન સમજશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ લે એટલે સમય અને શક્તિ લેખે ભાગવાનાં. પછી ધાર્મિક શિક્ષણ તરફ આકર્ષવા માટે નહિ જરૂર પડે પતાસાં વહેંચવાની, કે નહિ જરૂર પડે બીજાં પ્રયોજાનાની. ટૂંકમાં ઉપરના સ્વરૂપનું તારણ એટલું જ કાઢી શકાય કે ધાર્મિક શિક્ષણ ઉદાર દૃષ્ટિથી, પુલનાત્મક પદ્ધતિથી, અને સમજશક્તિ તેમજ કલ્પનાશક્તિના વિકાસને પ્રધાન રાખીને જ અપાવું જોઈએ.

આ બધું છતાં ધાર્મિક શિક્ષણ મરજીયાત રહેવું જોઈએ. એનાં કારણો ટૂંકમાં આ છે:

(૧) વર્ગ-ખાલી ન રહે તે માટે શિક્ષકને શિક્ષણ ખૂબ આકર્ષક બનાવવાની ફરજ પડશે. કારણ કે વર્ગના ચાલવા ઉપર જ તેની પ્રતિષ્ઠાનો આધાર મનાવો જોઈએ.

(૨) તેથી શિક્ષકને ખૂબ વાંચવું વિચારવું પડશે, અને શિષ્યોનાં માનસ તપાસી તેને અનુકૂળ થવા શિક્ષણમાં રસ રેડવો પડશે. આને લીધે એ શિક્ષક ગંભીર બનશે. અને પરિણામે ફરજિયાત પદ્ધતિમાં જે શિષ્ય અને શિક્ષક બંનેમ છિછરા રહી જાય છે તેને બદલે શિક્ષક તો પ્રોત્સાહ બનશે જ અને અન્તે એ ચોપ બીજે પણ ફેલાશે.

(૩) ફરજિયાત પદ્ધતિથી આગળ જતાં જે કંટાળો અને હંમેશને માટે અણગમો જન્મે છે તેને સ્થાન જ નહિ રહે.

ફરજિયાત શિક્ષણના ફાયદાઓ કાંઈ ધ્યાન બહાર નથી; પણ મરજીયાત શિક્ષણના પરિણામ સામે તેની કશી જ કિંમત નથી.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં જ્યાં જ્યાં આચાર વિધેના શિક્ષણની વાત આવે ત્યાં પણ ઉપરના ઉદારતા, પુલના આદિ તત્ત્વો દાખલ કરીનેજ આચાર શિખવવાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમાં પણ રસ પડશે.

તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા કેમ સચવાય ?

જૈનતીર્થોની ઇમારત તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મચિંતનના પાયા ઉપર ઊભી થયેલી છે, તેથી એનો પ્રાણ કે આત્મા પણ એ જ છે. જૈનતીર્થોમાં છે તેના જેવાં અને તેનાથી પણ કદાચ ચડિયાતાં, કારી-ગરીવાળાં અને કળાપૂર્ણ ભવનો અને મહેલો હિંદુસ્તાનમાં અને દુનિયાના બીજા ભાગમાં કંઈ ઓછાં નથી. તેમજ જૈન મંદિરોમાં અને જૈન ભંડારોમાં હોય તે કરતાં લાખો અને કરોડોગણું ધન કોઈ એકાદ જગ્યાએ જ આજે મોજૂદ છે, છતાં કોઈપણ જૈન એ ખતનાઓ અને એ મહેલોમાં તીર્થસ્થિતિ નથી ધરાવતો, ધર્મસ્થિતિ તેની યાત્રા કરવા નથી જતો. એનું કારણ શું છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દરેકને માટે સહેલો છે, અને તે એ કે એ મહેલો અને ભંડારોની વિભૂતિ કંઈ તીર્થ નથી. તીર્થનો આત્મા તો તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મચિંતનમાં છે. જે જગ્યામાં કે જે ભૂમિમાં એ ગુણો ખીલ્યા હોય તે ભૂમિ તીર્થોનું કલેવર છે, અને વિશાળ મંદિરો કે તેની કારીગરી એ તો માત્ર શરીરના અને શરીર દ્વારા કદાચ આત્માના અલંકારો છે. શરીરમાં ચૈતન્ય કે તેજ આત્માને લીધે જ હોય છે અને ધરણીઓ પણ ચૈતન્ય અને તેજ હોય ત્યાં લગી જ શરીરને શોભાવે છે. પ્રાણ વિનાનું શરીર પછી તે ગમે તેવું હોય છતાં નથી શોભતું કે નથી પ્રતિષ્ઠા પામતું. અને નિષ્પ્રાણ શરીર ઉપર અલંકારો લાદવા એ તો એ શરીરની અને એને લાદનારની માત્ર મસ્કરી છે.

જૈનતીર્થોમાં આત્મા, શરીર, અને આશ્રુપણ એ ત્રણે મોજૂદ છે કે કશાની ઉણપ છે એ ત્યારે જોવા જઈએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ લાગે છે કે એમાં ઉણપ છે; અને તે ઉણપ શરીર કે અલંકારની

નહિ પણ આત્માની. શરીર અને અલંકારની ઉણપ હોય અને આત્મા સખળ હોય તો એ ઉણપ જરાપણ સાલતી નથી. ઊલટું મહત્વ વધારે ખીલે છે. પણ ભ્યારે આત્માની ઉણપ હોય ત્યારે મમે તેવું શરીર અને મમે તેવાં આભૂષણો છતાં એ બધું 'પ્રીકું' લાગે છે. તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મચિંતનનો આત્મા તીર્થોમાં કેમ નથી રહ્યો ? અથવા તો કેમ દુષ્કાર્ઠ અને કચરાધ ગયો છે ? એ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. જેમ જેમ ઊંડો વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ તેના કારણો સ્પષ્ટ તરી આવે છે. એ આત્માને દુષ્કાર્થો અને કચરાધ જવાનાં મુખ્ય એ કારણો છે: (૧) અતિરેક; (૨) મમત્વ અને કલેશ.

ભ્યારે વૃત્તિ અંતર્મુખ હોય છે ત્યારે જ તપ, ત્યાગાદિ તત્ત્વો જન્મે છે અને વિકસે છે. વૃત્તિ બહિર્મુખ થતાં એ તત્ત્વો ઓસરવા માડે છે. એ તત્ત્વોનો વારસો તો જૈનસમાજને વિચારમાં મળ્યો પણ વખત જતાં એ સમાજ એની પૂજા પ્રતિષ્ઠામાં પડી ગયો અને તેય પણ સ્થૂળ પૂજા પ્રતિષ્ઠા. આ સ્થૂળ પૂજા પ્રતિષ્ઠાએ સમાજની વૃત્તિ વધારે બહિર્મુખ કરી અને એમ મનાવા લાગ્યું તથા જાણે અજાણે એવું વાતાવરણ ઊભું થઇ ગયું કે ભ્યાં વધારે કિંમતી, વધારે કળામય અને સમૃદ્ધ મંદિરો તે તીર્થ બીજા તીર્થો કરતાં વધારે મોટું. આ રીતે બહિર્મુખ વૃત્તિ વધતી ચાલી અને તેને પરિણામે સ્વાભાવિક રીતે જ જે અંતર્મુખ વૃત્તિનો થોડો ધણો સંભવ હતો તે દુષ્કાર્ઠ ગયો. અને બાહ્ય દેખાવ તેમજ બાહ્ય શુશુગારનો એટલો બધો અતિરેક થઇ ગયો કે ત્યાગી, તપસ્વી, આધ્યાત્મિક ગણાતા કે મનાતા પુરુષો પણ એ બાહ્ય વિશૂતિ અને આડંબરની વાહવાહમાં ઓછે-વત્તે અંશે ધસડાવા લાગ્યા. પરિણામે બાહ્ય શોભાના અતિરેકથી તીર્થોની સાદગી અને સરળતા હણાઈ; તેમજ તપ, ત્યાગ, અને અધ્યાત્મચિંતન માત્ર શબ્દમાં રહી ગયાં. એક બાજુ જેઠાથી જ્ઞાતિ, સમાધિ, સહિષ્ણુતા, અને વિવેકનો સંભવ હતો એ અંતર્મુખ વૃત્તિ

ઝોસરી અને બીજી બાજુ જેનાથી કલેશ, કંકાસ અને મમત્વ સિવાય બીજું થવાનો સંભવ જ નથી એવી બહિર્મુખ વૃત્તિ જન્મી. પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થોના કલેવરના હક્ક વિષે અને એવી બીજી ક્ષુદ્ર બાબતો વિષે ભક્તોમાં ભાગલા પડ્યા અને તાણાવાણી શરૂ થઈ. બે કણ્યાળી શોક્યો વચ્ચે જેમ ધણી કચરાય તેમ બે પક્ષોની તાણાતાણી વચ્ચે તીર્થપણું જવાં લાગ્યું. હવે જે તીર્થપણું ભાવનામાં, વર્તનમાં હતું તે તીર્થપણું ચડસાચડસીમાં, હારજીતમાં અને કબજે મેળવવામાં મનાવા લાગ્યું. આત્મામાં અને તેથી પોતાની પાસે જ રહેલા તેમજ કોઈથી છિનવી ન શકાય એવા તીર્થપણા તરફ દુર્લક્ષ થતાં અને તીર્થપણાની છાયા પાછળ અગર તો કૃત્રિમ તીર્થ પાછળ દોડવા જતાં સહજ વસ્તુ ચાલી ગઈ અને અસહજ વસ્તુ જેખમમાં આવી પડી.

તેથી દિગંબરોને હંમેશાં શ્વેતાબરો દુસ્મન થઈ પડ્યા અને તેઓ તેમને સ્વાધી તેમજ નીચ જણાવા લાગ્યા. શ્વેતાબરોને પણ દિગંબરો વિષે એમ જ થયું. બન્ને પક્ષો તીર્થોને સાચવવા કુરબાની આપવા લાગ્યા, પ્રાણ પાચરવા મંડ્યા. છતાં બેમાંથી એકે તીર્થપણું સાચવી શક્યા નહિ; અને સૂતા કે બેસતા, પ્રત્યેક ક્રિયામાં બન્ને તીર્થ-રક્ષા વિષે શંકાશીલ અને બીરુ બની ગયા. તીર્થોની રક્ષા કરવાના પ્રયત્નમાં તીર્થત્વની પ્રતિષ્ઠા જ લગભગ ગુમાવી બેઠા. હવે બન્ને વચ્ચે એટલે સુધી અંતર વધી ગયું છે કે કોઈને એ બન્નેની એકતાનો માર્ગ સૂઝતો જ નથી. જેઓ કોઈ માર્ગ સૂચવે તેઓ તો એક જ વસ્તુ સૂચવી શકે, અને તે હક્ક જતો કરવાની અથવા તો ઝોછામાં સંતોષ માનવાની સૂચના. પરંતુ આ સૂચના સામે વ્યવહાર લોકો એકજ દલીલ કરે છે અને તે સાબ નિરર્થક પણ નથી. તે દલીલ એ છે કે જો આપણે આ રીતે હકકો જતા જ કરીએ અને દીલું મૂકીએ તો આપણે નબળા ગણાઈએ અને નબળો કશું ચ સાચવી ન શકે. ત્યારે શું નબળા બની સર્વસ્વ ગુમાવવું ? આજે એક તો કાલે

બીજો, પરમ દિવસે ત્રીજો એમ સ્વાધીઓ અને દુસ્મનો આવવાના અને નબળાઈનો લાભ લઈ બધું ઝોઘીયાં કરવાના. શું આ રીતે બધું ગુમાવવું? આ દલીલ બને પક્ષોના ડાઘા ડાઘા માણસોની છે. અને તેમાં વળુદ પણ છે. પરંતુ ત્યાં એકજ વસ્તુ ઉપર બન્ને વિરોધી પક્ષોના સંબંધનો સંભવ છે ત્યાં તકરાર બંધ કરવાનો ઉપાય શો છે? એ પણ વિચારવું તો ઘટે જ. ઓછામાં ઓછું કંતો એકપક્ષ તદ્દન પાયમાલ થઈ જાય અને બીજો આબાદ રહે; અને કંતો એક અથવા બન્ને પક્ષ ઉદારતા કેળવે. આ સિવાય ત્રીજો રસ્તો કોઈપણ છે ખરો? પહેલો રસ્તો શક્ય નથી. અને શક્ય હોય તોપણ તે પસંદ કરવા જેવો છે ખરો? જમણી આંખ ડાઘીતો નાશ કરી ટકવા માગે એના જેવો એ ઉપાય નથી શું? શ્વેતાખરો છેકજ પાયમાલ થાય તેથી શું દિગંબરોનું મહત્ત્વ રહેવાનું! અથવા દિગંબરો બરબાદ થાય એમાં શું શ્વેતાંબરોની મહત્તા ગણાવાની? જો બન્ને પક્ષ સરખા બળવાળા હશે તો તો ન્યાયલગી મમતામમતી હશે ત્યાં લગી લડાઈનો અંત આવવાનો જ નથી. એટલે સમાનબળમાં લડાઈનો અંત નથી; અને એકની પાયમાલી પણ પસંદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી. ત્યારે પછી માર્ગ શો રહે છે? એ પ્રશ્ન થાય છે. અને તેનો ઉત્તર જૈનધર્મ સહેલાઈથી એ જ આપે છે કે સહિષ્ણુતા કેળવવી. એક પક્ષ ઉદાર બનશે ત્યારે તે દેખીતી રીતે બધું ગુમાવશે પણ જો સમાજની અને રાષ્ટ્રની એકતા માટે એ ઉદારતા દાખવવામાં આવી હશે તો તે પક્ષ જ જીત્યો ગણાશે. અને સામા પક્ષને ઉદારતાનો એપ લાગ્યા વિના કદી નહિ રહે, તેથી જેમ જેમ વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ વ્યવહાર દષ્ટિએ પણ તીર્થોની સમાધાની માટે ઉદારતાનો જ માર્ગ સામે આવે છે.

એક બાજુ તીર્થોને શોભે એવી સાદગી અને સરળતા દાખલ થઈ અને બીજી બાજુ મમતામમતી ઝોઘી થઈ એટલે તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા આપોઆપ સચવાવાની અને તેનું તેજ પણ આપોઆપ વધવાનું.

કાંટો ભોંકાય છે ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે અને તેને ખેંચીને તાણી કાઢવામાં પણ દુઃખ તો થાય છે; છતાં તેને તાણી કાઢતા જે દુઃખ થવાનું તે ન થાય એટલા માટે શું તેને અંદર રહેવા દેવામાં ડહાપણુ મળ્યો? એ જ રીતે જૈનપણની ભાવનામાં જે અભિમાનનો કે મમતામમતીનો કટિ ભોંકાયો છે અને એને લીધે બન્ને પક્ષો જે રીતે દુભાય છે તે દુઃખ ચાલુ રાખવું? કે એ હક્કની મમતાના કાંટાને કાઢવા જતાં થનાઈ દુઃખ સહી લેવું? આનો જે ઉત્તર તેજ તીર્થની પ્રતિષ્ઠાનો માર્ગ છે. આતો એક રીતે પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો વિચાર થયો. આ વિચાર આધ્યાત્મિક છે. જૈનસમાજની ભાવના આધ્યાત્મિક ભૂમિકા ઉપર ઘડાએલી હોવાથી તેને માટે પ્રથમ રસ્તો આધ્યાત્મિક હોય તેજ સૂચવવો યોગ્ય છે.

પરંતુ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવાનો અને વધારવાનો સમયાનુ-કૂળ માર્ગ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ બીજો પણ છે, અને તે એ કે ન્યાં ન્યાં સંભવ હોય ત્યાં બધેજ તીર્થસ્થાનોમાં વિદ્યાધામો ઊભાં કરવાં. મકાન તો ત્યાં હોય જ; છેવટે મંદિરો તો હોય જ. અને મંદિરોનો અમુક ભાગ વિદ્યા જેવા પવિત્ર તત્ત્વના સેવનમાં વપરાય તેથી વધારે રકું શું હોય શકે? કાંતિનાં પરદેશી બળો ફરજ પાડે અગર તલવાર કે કાચદાની કલમ દબાણુ કરે તે પહેલાં સમયને સમજનાર પોતાનાં જ તીર્થોને કે મંદિરોને સમાજના વિદ્યાધામો બનાવી દે તો કેટલું સુંદર! કેમ એમ કહે કે ધર્મસ્થાનોમાં અર્થકરી વિદ્યા કેમ શીખવાડાય? એનો એક સીધો અને ટૂંકો ઉત્તર એ છે કે બલે અર્થકરી વિદ્યા ન શીખવો તો પણ તમે જેને ધર્મકરી અને શાસ્ત્રીય વિદ્યા માનતા હો તે તો શીખવો? જો એમ કહેવામાં આવે કે આજે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લેનાર ક્યાં છે? તો એનો અર્થ એ થયો કે શાસ્ત્રીય વિદ્યા લોકમાન્ય નથી અને જે લોકગ્રાણ્ય છે તે શીખવી શકાય તેમ નથી; એટલે સમાજ વિદ્યાહીન રહે તો કામ અડચણુ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે આજે જે આપણી અહિંમુખ વૃત્તિ મકાનો, શણગારો,

અને દેખાવો પાછળજ માત્ર વળેલી છે તે તરફથી લક્ષ અસેકલું
 જોઈએ. અને તે બે રીતે અસેડી શકાય. આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જઈને
 અને વિદ્યાના પ્રદેશમાં જઈને. બીજો માર્ગ સર્વમાલ. અને જરૂરી
 છે, અને તેમાંથી કુમારેક પહેલા માર્ગનો સંભવ પણ છે. જે પુણ્ય
 ધન, સમય, અને અપાર શુદ્ધિશક્તિ તીર્થોની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા
 ખાતર ખરચાય છે (અને છતાં નથી સચવાતી પ્રતિષ્ઠા કે નથી વધતું
 સામાજિક બળ) તે જ ધન, સમય, અને શક્તિ જો તીર્થો દ્વારા વિદ્યા
 વૃદ્ધિ કરવામાં ખરચવામાં આવે તો પરિણામે સમાજ સબળ અને
 અને તીર્થોની પણ પ્રતિષ્ઠા એક અથવા બીજી રીતે સચવાય.

ત્રણે જૈન ફીરકાઓના પરસ્પર સંબંધ અને મેળનો વિચાર

સ્થાનકવાસી, મૂર્તિપૂજક શ્વેતાચર અને દિગંબર એવા ત્રણ ફીરકાઓ અત્યારે છે, અને એ ત્રણે ભગવાન મહાવીરના શાસનના અનુગામી છે. તેથી એ શાસનથી જ આરંભ કરીએ. ભગવાન મહાવીર પહેલાં પણ જૈનપરંપરા હોવાનાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો છે. એ પાર્શ્વનાથની પરંપરા સ્થિતિ અને છિન્નભિન્ન જેવી હતી. ભગવાન મહાવીરે સુધારાનો પ્રાણ ફૂંક્યો. પાર્શ્વનાથની પરંપરાના ધણા નબળા અને સખળા અંશો એ સુધારાને શરણે આવ્યા. જેઓ એને વશ ન થયા તે લાખો વખત ન નબ્યા અને અંતે નામશેષ થઈ ગયા જૂની પરંપરા અને નવો સુધારો એ બેમાંથી ભગવાનનું એક શાસન શરૂ થયું. અત્યારના જૈન ધર્મનું મૂળ એ શાસનમાં છે.

એક બીજામાંથી અંકુર એક ફૂટે પણ પુરત જ તેમાંથી અનેક ફણુગા ફૂટે છે. અને આગળ જતાં ડાળો, ડાખળીઓ વગેરે વિસ્તાર થાય છે. જો એક બીજામાંથી બેદ અને પ્રબેદ સાથે વિસ્તાર ન થાય તો વડ જેવું મોટું ઝાડ કદી સંભવે જ નહિ; એ માત્ર બીજ જ રહી જાય. આખી કુદરતમાં જે સુંદરતા અને અલૌકિકતા છે તે વિસ્તારને લીધે જ છે. અને વિસ્તાર એ બેદ પ્રબેદ વિના સંભવિત નથી. વીરશાસનનો વિસ્તાર થવાનું નિર્માયુ હતું એટલે બેદો પડવા સ્વાભાવિક હતા. એ પ્રમાણે મહાવીરના શાસનની પરંપરામાં પણ બેદો પડ્યા; એ વખ્યા. જૈનપરંપરાનો ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે એ બેદો પાર વિનાના હતા. તેમાંના કેટલાકનાં તો આજે નામ પણ નથી

રચાં. અને જેનાં નામ વગેરે રચાં છે તેનો પણ પૂરો ઇતિહાસ આપણી પાસે નથી.

આજે જૈન શાસનના ત્રણ શ્રીરકા મુખ્ય મનાય છે; પણ ખરી રીતે જેવાં એક એક શ્રીરકામા આજે પણ પ્રુબ્બળ મઝ્ઝ, સંઘાટક આદિ ભેદો છે. અને એ પેટા ભેદો વચ્ચે પણ ધણીવાર તો મુખ્ય શ્રીરકાઓ વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અંતર છે. દિગંબર તેરાપંથી, કે દિગંબર વીસપંથી હ્યો, સ્થાનકવાસી તેરાપંથી કે બાળ સ્થાનકવાસી હ્યો, શ્વેતાંબર-અંચળગમ્હી, પાયગંદમઝ્ઝી કે તપાગમ્હી હ્યો, એ બધા વચ્ચે પણ આજે તો મોટું અંતર થઈ પડ્યું છે. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક એ બે વચ્ચે જે ભેદ અને વિરોધની ખામ દેખાય છે તેથી જરાપણુ ઓછી ખામ સ્થાનકવાસી-તેરાપંથી અને બાળ સ્થાનકવાસીઓ વચ્ચે નથી. દિગંબર અને શ્વેતાંબર વચ્ચે દેખાય છે તેટલું જ અંતર લગભગ પાયગંદ અને તપા એ બન્ને શ્વેતાંબર મઝ્ઝો વચ્ચે છે. આ બધું હોવા છતાં પ્રસ્તુત લેખને આશય તો મુખ્યતઃ ઉક્ત ત્રણ શ્રીરકાઓના સંબંધ વિષેજ વિચાર કરવાનો છે.

પહેલાં તો ભેદનું મૂળ તપાસીએ. આચાર વિચાર અને પરંપરાની ધણી બાબતોમાં શ્વેતાંબર દિગંબર વચ્ચે ભેદ છે છતાં એમનેદ મુખ્ય ભેદ નમત્વ અને વસ્ત્રધારણ ઉપર અવલંબિત છે. બન્નેને માન્ય મૂર્તિના સ્વરૂપનો ભેદ હ્યો કે સ્ત્રીદીક્ષા લઈ શકે કે નહિ એ ભેદ હ્યો, પણ એની પાછળ તો તત્ત્વ એક જ છે, અને તે નમત્વમાં જ ધર્મ માનવાનું કે વસ્ત્રધારણમાં પણ ધર્મ માનવાનું. દિગંબરોએ નમત્વને ધર્મનું મુખ્ય અંગ માન્યું એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બંને ઉપર નમત્વ આરોપાયું. શ્વેતાંબરોએ વસ્ત્રધારણમાં પણ જૈનત્વનો નાશ ન જોયો એટલે સાધુઓ અને મૂર્તિ બંને ઉપર વસ્ત્રો લદાયાં. નમત્વનો જ આગ્રહ રખાયો એટલે સ્ત્રી આપોઆપ અમણુ દીક્ષાથી મુક્ત થઈ ગઈ. વસ્ત્રો સ્વીકાર્યાં એટલે શ્વેતાંબરોમાં અમણી કાયમ

રહી. નમત્વ અને વસ્ત્રધારણના બેદની આજીવ્યાજી બીજા ધણીજ બેદોનું જંગલ ઊંચું થયું.

નમત્વ અને વસ્ત્રધારણનો વિરોધ જો કે પાછળથી જન્મ્યો, છતાં એ બેદો બેદ તો હાગવાન મહાવીર જેટલોજ જૂનો છે. પરંતુ સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચેના બેદ વિષે તેમ નથી. હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિવિરોધની વિચારણા મહમદ પેગંબર પછીજ તેના અનુગામી આરબો અને બીજાઓ દ્વારા ધીરે ધીરે દાખલ થઈ. પણ જૈન પરંપરામાં મૂર્તિવિરોધ દાખલ થયાને પૂરી પાંચ સદીઓ પણ નથી થઈ. સ્થાનકવાસી અને મૂર્તિપૂજક વચ્ચે ગમે તેટલા બેદો હોય છતાં એ બેદોનો મુખ્ય આધાર મૂર્તિની માન્યતા અને તેના વિરોધમાં છે. અમુક શાસ્ત્ર માનવ કે નહિ, અમુક તીર્થ હયાત છે કે વિરૂદ્ધ પામ્યું છે એ બધા વિચારબેદોની પાછળ મુખ્ય બેદ તો મૂર્તિની માન્યતા અને અમાન્યતાનો છે. આમ એક બાજુ નમત્વ અને વસ્ત્રધારણનો અને બીજી બાજુ મૂર્તિ માનવી કે નહિ તેનો બેદ હોવા છતાં અને તેને લીધે બીજા ધણી નાના મોટા બેદો દાખલ થયેલા હોવા છતાં ત્રણે શીરકાઓમાં અબેદનું તત્ત્વ પણ છે. ઠાળો પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં કે દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં ફેલાય અને એની વચ્ચે મોટું અંતર પણ દેખાય છતાં એનાં થડ અને મૂળ તો એકજ હોય છે. એકજ મૂળમાંથી રક્ષ બધે પહોંચે છે અને બધી ઠાળો કે પાંદડાં પોષાય છે અને જીવિત રહે છે તેમ એ ત્રણે શીરકાઓનું પણ છે. એ ત્રણે જીવ અને તદ્દન વિરોધી જેવા આજે થઈ પડ્યા છે કે દેખાય છે, છતાં એ ત્રણેના અસ્તિત્વ કે જીવનનું તત્ત્વ એકજ છે. અને તે તત્ત્વ એટલે વીતરાજપણાની ભાવના અને ઉપાસના. એ ભાવના અને ઉપાસના વાટેજ ત્રણે શીરકાઓ જીવે છે, પોષણ પામે છે, અને વિસ્તરે છે. આ રીતે જોતાં ત્રણે શીરકાઓના અગમ્ય અને સંખ્યાબંધ બેદો હોવા છતાં એમાં જે એક અબેદનું તત્ત્વ છે તે જ મુખ્ય છે, અને તે જ અસલી છે. આ તત્ત્વને ત્રણે શીરકાઓ એક

સરખી રીતે માને છે અને તેની ઉપાસના માટે એક સરખો ભાર આપે છે. ત્યારે આમ છે ત્યારે વિરોધ શાનો ? પૂર્વ દિશામાં ફેલાતી શાખા એમ કહે કે બધીજ શાખાઓએ મારી દિશામાં, મારી દબે, મારી સાથેજ ચાલવું જોઈએ, અને બીજી શાખાઓ એ રીતે કરે તો એનું પરિણામ એજ આવે કે અંતે ઝાડ જ ન વધે; અને તે ન વધે એટલે પૂર્વની શાખા પણ ન રહે. એક બાજુ ભાર વધતાં સમતોલપણું જવાથી વૃક્ષ વધી જ ન શકે અને અંતે પૂર્વની શાખાનો પણ સંભવ ન રહે. એજ ન્યાય ધર્મની શાખાઓને લાગુ પડે છે. એક શીરકો માને છે તેજ રહેણીકરણી દરેક સ્તીકારવી અને બીજી નહિ એવો ભાર આપવા ઋતાં મનુષ્ય સ્વભાવમાં રહેલા જે સમતોલપણુને લીધે ધર્મનો વિસ્તાર થાય છે તે સમતોલપણું જ ન રહે. અનંતે બીજા શીરકોઓની સાથે તે એક શીરકો પણ ન ટકે. તેથી વિકાસ અને વિસ્તાર માટે ભેદ અનિવાર્ય છે. અને ભેદથી જ સમતોલપણું સચવાય છે. ત્યારે અહિં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો વીતરાજપણની ભાવના ઉપર રચાએલા બધાજ શીરકો-ભેદો અનિવાર્ય અને ઇષ્ટ હોય તો આજની જૈન ધર્મની જે સ્થિતિ છે તે સ્વાભાવિક હોઈ તેમાં કહેવાપણું શું રહે છે ?

અત્યારે જે કહેવાપણું છે તે ભેદ કે જુદાઈની બાબતમાં નહિ પણ વિરોધની બાબતમાં છે. વિરોધ અને ભેદ એ બને એક નથી. કડવાશ હોય ત્યારે વિરોધ કહેવાય છે; અને ત્રણે શીરકાના પરસ્પર સંબંધમાં કડવાશ છે. કડવાશ એટલે પોતાને વિષે મિથ્યાભિમાન અને બીજા તરફ અણુમનો. આ કડવાશ ત્રણે શીરકાઓમાં અંદરોઅંદર કેવી અને કેટલી છે એ સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જોનારથી ભાગ્યે જ અગમ્યું છે. દરેક શીરકાનો આધાર તે તે શીરકાના સાધુ, પંડિત, અને ઉપદેશકો છે. એક શીરકાનો યુરુવર્મ અને ઉપદેશકવર્મ બીજા શીરકાને હૃદયથી મિથ્યા જૈન માને છે, અને એ જ રીતે પોતાના અનુયાયીઓને સમજાવે છે. બીજા શીરકાનો યુરુ અને ઉપદેશકવર્મ પણ તેમજ કરે છે. આનાં બે પરિ-

જીવ આત્મા છે: પહેલું તો એ કે કોઈ પણ એક ફીરકાની આચાર-વિષયક કે જ્ઞાનવિષયક સુંદર વસ્તુ બીજા ફીરકાના ખ્યાનમાં જ નથી આવતી. જિલ્લો તે તેનાથી દૂર ભાગે છે, અને તે તરફ અણુગમ્ય ફેળવવામાં જ ધર્મનું પોષણ સમજે છે. બીજું પરિણામ એ આવ્યું છે કે લિંગલિંગ ફીરકાના ગુરુ અને ઉપદેશકવર્ગ વચ્ચે પ્રેમ કે આદરનો સંબંધ જ નથી રહ્યો, અને તેઓનું પારસ્પરિક સંમેલન (હવે તેઓ અને બીજાઓ ધિરે તો પણ) લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડ્યું છે. જાણે એક ફીરકો બીજાનો દુસ્મન હોય અને બીજાના ખગાડ કે બીજાની આપત્તિ વખતે રાજ થતો હોય એવો વ્યવહાર શરૂ થયો છે. ક્યાઈ મંદિર ઉપર અન્યાય ગુજર્યો, આક્રમ આવી અને દિગંબરો કે શ્વેતાંબરો મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે, ગમે તેટલો મોટો અને શક્તિશાળી હોવા છતાં પણ ત્યાંના સ્થાનકવાસી સમાજ બહાર નહિ ધાય એટલું જ નહિ પણ ધણા દાખલાઓમાં તો જાડે જાડે રાજ પણ થશે. આ વસ્તુનો એક સામેના ફીરકાઓમાં પણ નથી એમ તો નહિજ. ક્યાઈ સ્થાનક ઉપર આક્રમ આવી અગર સ્થાનકવાસી સાધુઓને મુશ્કેલી આવી કે તેમની હેલના-નિંદા થતી હોય ત્યારે મૂર્તિ-પૂજક બંને ફીરકાઓ એમાં રસ લેવાના અને કદાચ રસ ન લે તોપણ પોતાનાથી બની શકે તેવી પણ મદદ નહિ આપવાના. ધણે સ્થળે તો આ ફીરકાઓ સ્થાનક, મંદિર, અને ગુરુવર્ગને કારણે કોઈ પણ ચડેલા છે અને હજીએ પણ ચડે છે.

શ્વેતાંબર-મૂર્તિપૂજક ફીરકાના અનેક વિષયોમાં જિંડાણવાળા સાહિત્યનો લાભ નથી લેતો સ્થાનકવાસી ફીરકો કે નથી લેતો દિગંબર ફીરકો. સેંકડો વિદ્વાનોએ હજારો વર્ષ સુધી બગિરથ પ્રયત્ન કરીને ઉપ-જીવેલું અને બીજે ક્યાંય પણ ન મળે તેવું મૂર્તિપૂજક-શ્વેતાંબર અને દિગંબર-નું સાહિત્ય સ્થાનકવાસીને માટે અસ્પૃશ્ય થઈ પડ્યું છે. અને મોટે ભાગે તો તે એ સાહિત્યને જાણ્યો જ નથી. કારણ કે પહેલેથી જ એને એ સાહિત્ય વિષે બેપરવા અને આદરહીન બનાવવામાં આવ્યો.

છે. દિગંબર ફીરકાનું પશુ ગંભીર અને બીજે ન મળી શકે તેવું ફેટલુંક સાહિત્ય છે. એને વિષે સામાન્ય રીતે શ્વેતાંબરા એપરવા છે. આને પરિણામે પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો, અને વિદ્યાલયોમાં કે મુસ્લિમ વર્ગના અભ્યાસક્રમમાં બધાં પુસ્તકોની પસંદગીનો સવાલ આવે છે ત્યાં ફેટલીક વખતે એકજ વિષય ઉપર અન્ય ફીરકાનું સર્વોત્તમ પુસ્તક છોડી તેની જગ્યાએ કયરા જેવું પુસ્તક પસંદ કરવામાં આવે છે; અને પરિણામે બહુનાર જ્ઞાન કે વિદ્યા કરતાં અજ્ઞાન અને અવિદ્યા જ વધારે સેવે છે. એટલે એકંદરે અત્યારનો જે ફીરકાઓનો કડવાશવાળો સંબંધ છે તે આપણામાં જ્ઞાનશત્રુતા જ પોષે છે. જે ધર્મ, સહિષ્ણુતા અને જ્ઞાનના પ્રચાર માટે જન્મ્યો હતો અને એ પ્રચાર સિવાય જે ધર્મનું જીવન નકામું જ ગણાવું જોઈએ તે ધર્મ ફીરકાઓની કડવાશમા પરિણમતાં અસહિષ્ણુતા અને અજ્ઞાન જ પોષી રહ્યો છે. આ સ્થળે એક રૂપક યાદ આવે છે. કિનારે પહોંચવાના પ્યેમથી વહાણો અમુક ટાપુથી ઉપડ્યાં. અર્ધાં વહાણોએ ઉતાડ-ઓને લીધા. શરત અર્ધાની એકજ હતી અને તે કિનારે પહોંચાડવાની. રસ્તામાં એક વહાણુના કપ્તાન અને મુસાફરોએ બીજા વહાણુમાં કાંઈક ખોડ બતાવી અને ટીકા કરી. એ ટીકાને તેના કપ્તાન અને મુસાફરોએ જાંબત ટીકા માની સામસામી ખોટી ટીકા શરૂ કરી. મુસાફરી વખતે અર્ધા હતા તેા નવરા જ. ટીકા અને ખોડ કાઢવાનું મળી આવતાં સૌનું મન ત્યાં રોકાયું. મુસાફરીનો આનંદ, સમુદ્રની ગંભીરતા, અને આકાશની અપારતા તરફ તેમજ સહી-સલામતી અને ઝડપ વધારવા તરફ લક્ષ જવાને બદલે એક બીજાની ટીકામાં સામુદાયિક માનસ રોકાયું. કોઈ વિવાદમાં ઉતર્યા અને બીજાઓ શ્રોતા બન્યા. પરિણામે તકરાર વધી. એક બાણુ બહું રક્ષકબળ પરસ્પરના નાશમા ખરચવા લાગ્યું; અને બીજા બાણુ વહાણો અકસ્માત એક ખરાબાથી બચવાની સાવધાની રાખી ન શક્યાં. એક વહાણુ અચડાયું અને બીજાં તેના નાશ તરફ એપરવા હતાં. એ

અભિમાનમાં બીજાઓની પણ એ જ દસા થઈ. એકજ સાધ્ય માટે નીકળેલા મુસાફરો સાધનની ટીકામાં ઉતરતાં પરિણામે સાધ્યબદ્ધ થઈ ગયા. એ સ્થિતિ આજે ત્રણે શીરકાઓની છે. ત્રણે શીરકાઓનું શક્તિ અહિંસા અને જ્ઞાનની ઉપાસના તથા તેનો પ્રચાર છે; જ્યારે તેઓ તૈથી બિલ્લું કરી રહ્યા છે. બીજા તરફ કડવાશ રાખવી એટલે કે પોતાને મોટા અથવા શુદ્ધ ધાર્મિક માની બીજા તરફ અણુગમે રાખવો એ જો હિંસા કહેવાતી હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે અહિંસાની સાધના માટે નીકળેલા અને ચાલતા શીરકાઓ હિંસા જ કરી રહ્યા છે, અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આનું વ્યાવહારિક પરિણામ સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં પણ કડવું આવ્યું છે.

જૈન સમાજ સામાજિક દૃષ્ટિએ નબળો ગણાય છે. રાષ્ટ્રીય અને રાજકીય બાબતોમાં પણ એ પછાત છે. કારણ શું? એવો પ્રશ્ન જો કરીએ અને તેના ઉત્તર માટે જોડા ઉતરીએ તો જણાશે કે તેનું મુખ્ય કારણ સંગઠનનો અભાવ છે. જ્યાં ધાર્મિક દ્રેષ હોય ત્યાં સંગઠન સંભવે જ નહિ. જો ધાર્મિક દ્રેષનું પરિણામ માત્ર સ્થાનક, મંદિર, ગુરુવર્ગ, અને પંડિત ઉપદેશકવર્ગ સુધી જ રહ્યું હોત તો કદાચ ચલાવી પણ લેવાત. પણ એ વિષ બીજા વિષોની પેઠે એપ ફેલાવે તે સ્વાભાવિક જ હતું એટલે બધા જ ક્ષેત્રોમાં એ વિષ ફેલાયું. આજે તો ન છૂટકે ને લાચારીથી જ ત્રણે શીરકાવાળા મળે છે. અને એ લાચારી એટલે ક્યાંઈક બાપારીક સંબંધ, ક્યાંઈક લક્ષ-સંબંધ અને ક્યાંઈક રાજકીય સંબંધ. પરંતુ એ સંમેલન નથી તો બાપક અને નથી તો શુદ્ધિપૂર્વકનું, તેમજ નથી હાર્દિક. આ દેખાતું વિરલ સંમેલન પણ ગૃહસ્થોમાં જ છે. કારણકે પેલી લાચારી ગૃહસ્થોને જ મળવાની ફરજ પાડે છે. પરંતુ ગુરુવર્ગ અને પંડિત ઉપદેશકવર્ગમાં તો એ લાચારીજન્ય વિરલ સંમેલન પણ નથી. ગુરુઓને કે પંડિત ઉપદેશકોને નથી જરૂર બાપાર ખેડવાની કે નથી પ્રસંગ લક્ષ્યાદિનો.

એ વર્ગને રાષ્ટ્ર અને સંઘકીય બાબતોનું તો સ્વમ પણ નથી. એટલે તેમનામાં પારસ્પરિક સંમેલન કે સંગઠનના સંભવનું વ્યાવહારિક કારણ એકેય નથી. અને જે ધર્મ તેમને અરસપરસ મેળવવામાં સૌથી વધારે અને સૌથી પહેલો કારણભૂત થવો જોઈએ અને થઈ શકે તેજ ધર્મે તેમને ભલતા હમેશને માટે દૂર કર્યા છે. એક બાજુ વ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને લીધે ત્રણે શ્રીરકાના ગૃહસ્થો અરસપરસ વધારે મળવા અને સંગઠિત થવાનો વિચાર કરે ત્યાં તો બીજી બાજુ પેસો ગુરુ અને ઉપદેશક વર્ગ એમા ધર્મનાજ્ઞ જોઈ એમને મળતા અટકાવવા અને અરસપરસ ગાઠ સંબંધ બાંધતા અટકાવવા કમર કસે છે. પરિણામે એ ફીરકાઓ નથી પડી શકતા તદ્દન છુટા કે નથી થઈ શકતા એકરસ અને સંગઠિત. આ સ્થિતિ ભગભગ ગામેગામ છે. તમારે હવે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર દૂકો અને સીધો છે. તકરાર અને વિરોધ મટાડવાની આશા ધર્મ પાસેથી હતી. આજના ધર્મમાંથી એ સફળ થવાનો સંભવ જ નથી એટલે ત્રણે ફીરકાઓને પોતાનો મેળ સાધવા-વધારવા અને સંગઠન કરવા માટે બે જ રસ્તા બાકી રહે છે. પહેલો એ કે નિર્બંધ અને સ્વતંત્રગૃહિવાળી વ્યક્તિઓએ (તે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી) ધર્મનાં સૂત્રો હાથમાં લેવાં અને તેના ઉપર જે કડવાશનો મેલ ચડ્યો છે તે દૂર કરી ધર્મની મારફત જ બધી કામોમાં વધારેમાં વધારે મેળ સાધવો. અને બીજો માર્ગ પરંતુ છેવટનો માર્ગ (ભલેને તે ક્રાન્તિકારી લેખાય) એ છે કે ગૃહસ્થોએ આ નવા ધર્મને જ એટલે કે વિકૃત અને સાંકડા ધર્મને શરણે જવું છોડી જાણે કે ધર્મનો વારસો ન જ મળ્યો હોય એવી રીતનું મનને ધડી વ્યાવહારિક ભૂમિકા ઉપર એકત્ર થવું, અને શુદ્ધિપૂર્વક તથા અગત્યનું સંગઠન કરવું, જેમા મુશ્કેલી પ્રમાણે એક શ્રીરકાના ગૃહસ્થો બીજા શ્રીરકાના ગૃહસ્થો સાથે હૃદયથી દરેક ક્ષેત્રમાં ભેટી શકે અને અરસપરસ સહકાર કરી શકે. જ્યારે ગૃહસ્થો પેલા ધર્મજ્ઞોને બાજુએ મૂકી એકરસ થવા લાગશે અને દિગંબર

શ્રીમાન્ શ્વેતાંબર વિદ્યાર્થીઓને અને શ્વેતાંબર ગૃહસ્થ દ્વિજાંબર સંસ્થાઓને મદદમાર થતાં દેખાશે, બધા સંયુક્ત કે સહકારના ધોરણ ઉપર સંસ્થા ચલાવશે ત્યારે ધર્મદૂતો આપોઆપ ખોંચાઇ તેમાં જોડાશે. તેમને એમ જ થવાનું કે હવે આપણે બેદકમંત્ર નકામો છું.

સેંકડો અને હજારો વર્ષથી માંડીને તે ઠેક અત્યારસુધીનો ધર્મદૂતોનો ઇતિહાસ એક જ વસ્તુ દર્શાવે છે અને તે એ કે તેમણે વિરોધ અને કડવાશ જ ફેલાવી છે. આપણે અચાનચી તેને વશ થયા; હવે જીમ બદલાયો છે. આર્થિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ આ વસ્તુ ચલાવી શકે તેમ રહ્યું નથી. તેથી હવે દરેક જીવાન કે વૃદ્ધ જેનામાં જીવિ અને સ્વતંત્રતાનો છારો પશુ હોય તે પોતાથી બને ત્યાં અને બનતી રીતે, સાચા દિલથી અને જીવિપૂર્વક, બીજા ફીરકાને સહકાર સાધે. આજે એજ વસ્તુ ધર્મ થઇ પડી છે.

॥ अष्टम ॥

શિષ્યચોરીની મીમાંસા

આખા દેશનું ધ્યાન અત્યારે સરકાર સામે ચાલતા જંગમાં રોકાઈ રહ્યું છે એટલે જૈનસમાજ પણ એની અસરથી સ્વાભાવિક રીતેજ છૂટો રહી ન શકે. બીજી બાજુ આખો ય જૈનસમાજ એ એક વ્યાપારી સમાજ છે અને વ્યાપારી દુનીયામાં જે બારે આર્થિક ઉચ્ચલપાચલ થઈ રહી છે તેની અસર પણ જૈનસમાજ ઉપર નાની-સુની નથી. આ સિવાય બીજા કેટલાય સામાજિક અને કેળવણી સંબંધી જે અગત્યના ફેરફારો ઝપાટાબંધ ચોમેર ચર્ચ રહ્યા છે, એની અસરથી પણ જૈનસમાજ મુક્ત નથી. આવી સ્થિતિમાં એ બધા અગત્યના સવાલો ઉપર વિચાર કરવો છોડી શિષ્યચોરી જેવા ક્ષુદ્ર દેખાતા વિષય ઉપર કેમ વિચાર કરવામાં આવે છે ? અથવા તો એવો ક્ષુદ્ર વિષય આજે કેમ ચર્ચવામાં આવે છે ? એ પ્રશ્ન થવો સહજ છે. એનો ઉત્તર એ છે કે—આજે શિષ્યચોરીના વિષયે જૈનસમાજનું બારે ધ્યાન રોકાયું છે; અને એ વિષય “ ઉંટડીનું દૂધ પીવું તે શાસ્ત્ર-વિહિત છે કે નહિ ? ” એના જેવો માત્ર કાલ્પનિક ચર્ચાનો વિષય નથી રહ્યો. કારણ કે શિષ્યચોરીમાં માનનારા એને શાસ્ત્રસમ્મત માની બીજાને તેમ મનાવી એ કૃત્ય કરે છે; એટલે શિષ્યચોરીના હિમાય-તીઓ સમાજમાં મને તેટલા ઝોછા હોય છતાં લોકો લગભગ આખા સાધુવર્ગને ખોળ અને પઠાણની જેમ બાળકચોર માને છે; અને સીધી કે આડકતરી રીતે લોકો તેમની સાથે અનુષ્યચોર તરીકે જ વ્યવહાર કરે છે. શિષ્યચોરીના હિમાયતી ગૃહસ્થો પણ પોતાનાં બાળક બાળિકાઓને સાધુ પાસે ખુલા દિલથી બાગ્યે જ જવા દે છે. શિષ્ય-

ચોરીમાં ન માનનારાઓ તો આ બાબતનો બારે વિરોધ કરે છે, અને તેથી જ્યાં ત્યાં તકરારની આગ સળગી જાતે છે, અને આ બધું શાસ્ત્રને નામે ચાલે છે. લોકો, ખાસ કરી સાધારણ લોકો એમ જ માને છે કે “શાસ્ત્ર કહે છે તે જ કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્ર ખોટું ન કહે.” આ ભતતની શાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા લોકોના મનમાં છે તેથી જ એ પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લઈ દરેક જમાનામાં જેમ બનતું આવ્યું છે તેમ આજે પણ કેટલાક મહાશયો શિષ્યચોરી જેવા વિષયને શાસ્ત્રસમ્મતિનું નામ આપી તેનું સમર્થન કરી રહ્યા છે; અને બીજી બાજુ તેમનો વિરોધ કરનાર પક્ષ આ વસ્તુ શાસ્ત્રસમ્મત નથી એમ કહી તેનો બારે વિરોધ કરી રહ્યો છે. આ વિરોધ માત્ર શાબ્દિક ન રહેતાં ધણીવાર મારામારી અને કોર્ટ ચલાવવા સુધીના પગલામાં પરિણમ્યો છે. એ જોરે તેથીએ વધારે ઉમરૂપ ધારણ કર્યું છે. આજ કારણથી આ વિષય આજે ચર્ચાવાનું દુરસ્ત ધાર્યું છે. આ ચર્ચામાં કોઈ પણ એક પક્ષનું અનુસરણ કરવાનો ધરાદો નથી. જે પ્રમાણે અને પક્ષકારો શાસ્ત્રમાથી રજૂ કરે છે અને જે અમારી જાણમાં છે તેનો તદ્દન અધ્યસ્ય દ્રષ્ટિએ વિચાર કરવો એ જ આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ છે.

અત્યારે પ્રસ્તુત બાબત પરત્વે જૈન સાધુ સમાજમાં મુખ્ય ત્રણ વર્ગ છે. એક રષ્ટ્રપણે શિષ્યહરણની હિમાયત કરનારો, બીજો તેને તદ્દન વિરોધ કરનારો, અને ત્રીજો દેખીતી રીતે તટસ્થ છતાં શિષ્ય-હરણના પક્ષનો લાભ લેનારો. કોઈ પણ વિષય ઉપર વિચાર કરવામાં અને નિર્ણય બાંધવામાં સાધુવર્ગ ઉપર આધાર ન રાખતા, પોતાની જ જુદી ઉપર આધાર રાખનાર ગૃહસ્થવર્ગ જૈન સમાજમાં અહુ જ નાનો છે, અને તે જેવો છે તે આખો ય વર્ગ શિષ્યહરણના વિરોધી પક્ષનું વલણ ધરાવે છે. તેથી ગૃહસ્થવર્ગ પણ ઉપર કહેલા સાધુવર્ગના ત્રણ ભાગમાંજ વહેંચાઈ જાય છે. અત્યારે ઉપરઉપરથી જોતા શિષ્યહરણના હિમાયતી અને વિરોધી એ બે પક્ષ વચ્ચે જ અથડામણી

દેખાય છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે આખોય જૈનસમાજ આ ઝેરીલી અથડામણીનો ભોગ થઈ પડ્યો છે.

‘શિષ્યહરણ ચોખ્ખું છે કે નહિ?’ એનો ખુલાસો સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી અને શાસ્ત્રના આધારેથી એમ બન્ને રીતે મેળવી શકાય તેમ છે. જેઓને વિચારવાની અને સાચું ખોટું તપાસવાની સ્વતંત્ર-બુદ્ધિ મળી છે તેમને તો આ વિષય પરત્વે કોઈ પણ નિર્ણય આપવા માટે કોઈનો આધાર લેવાની જરૂર નથી; અને બહુ ઊંડા પાણીમાં ઉતરવું પડે તેમ નથી. તેઓ તો તદ્દન સહેલાઈથી કોઈપણ નિર્ણય આપી શકે એટલી આ બાબત સહેલી, બુદ્ધિગમ્ય, અને દીવા જેવી ખુલી છે. છતાં આ સ્થળે તો આ પ્રશ્નનો ખુલાસો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ જ કરવાનો હોય બુદ્ધિનો ઉપયોગ મુખ્યતઃ શાસ્ત્રના પ્રમાણોને આધારે જ કરવાનો છે.

જૈન સાધુની આખી જીવનચર્યા અહિંસા આદિ પાંચ મહા-વ્રતોને આધારે જ હોવાનું શાસ્ત્રમાં કથન છે અને તે દરેક પક્ષ સ્વીકારે છે. એ પાંચ મહાવ્રતો જૈનપણના પાયા ઉપર ચોખ્ખાં છે. જૈનપણ એટલે લોભ, લાલચ, ભય આદિ વિકારોનો વિજય અથવા એ વિજય માટેનો પ્રયત્ન. હિંસા હોય કે અસત્ય, ચોરી હોય કે પરિગ્રહ, એ બધા દોષો જૈનત્વના વિરોધી છે; તેથી જૈનત્વને ધારણ કરનાર કે તેની સાચી ઉમેદવારી કરનાર સાધુ એ દોષોનો હંમેશને માટે ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે, જે પ્રતિજ્ઞા પાંચ મહા-વ્રતના નામથી ઓળખાય છે. એમાં ત્રીજું મહાવ્રત અદત્તાદાન વિરમણ આવે છે. એનો સ્થૂલ અર્થ એ છે કે—“કેમ પણ વસ્તુ તેના માલિકની રજા સિવાય લેવાનો સદંતર ત્યાગ.” જેમ દરેક વ્રત કે નિયમની પાછળ એના અર્થ ઉપરાંત એનો વિશિષ્ટ ભાવ હોય છે તેમ આ ત્રીજા મહાવ્રતની બાબતમાં પણ છે. “માલિકની પરવાનગી સિવાય તેની ચીજ લેવાનો ત્યાગ એ ત્રીજું મહાવ્રત.” એટલે માત્ર શાબ્દિક અર્થ લઇને કોઈને કોઈ તેને વળગી

રહે તો તો તે ધણે અનર્થ પણ કરી બેસે. દાખલા તરીકે કોઈ એમ કહે કે ઉપરના અર્થ પ્રમાણે તો એ મહાવ્રતનો અર્થ કોઈની માલિકીની ચીજ જ પરવાનગી સિવાય લેવાનો ત્યાગ થાય છે તેથી કોઈ માલિકી વિનાની ચીજ લેવાનો ત્યાગ થતો નથી. જેમ હવા પ્રકાશ આદિ ભૌતિક તત્ત્વોનો જીવનમાં ઉપયોગ દર ક્ષણે કોઈ મનુષ્યની પરવાનગી સિવાય જ કરીએ છીએ તેમ બીજી પણ કોઈ વસ્તુ જેની માલિકીનો સ્પષ્ટ દાવો કરનાર કોઈ ન હોય તે લેવામાં શી અડચણ છે ? કારણ કે જ્યારે તેનો કોઈ વાધો લે એવો માલિક જ નથી તો પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ અદ્વતાદાન શી રીતે હોઈ શકે ? એવી દલીલ કરી તે અદ્વતાદાન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનાર કોઈ એકાત ખૂણેથી મળી આવનાર ધનનો જગર તો જંગલમાં માલિક વિનાના રખડતા તદ્દન અનાથ બાળક-બાળિકાઓનો સંગ્રહ કરે, અથવા તો જેમાં લવણેશ પણ કોઈની માલિકીનો દાવો નથી એવી ભતપ્રતિજ્ઞા સાચવવાની અને મેળવવાની પાછળ ગાંડોતૂર ચર્ચા જાય તો શું એ અદ્વતાદાનત્યાગની પ્રતિજ્ઞા પાળે છે એમ કોઈ કહી શકશે ? જે એણે કોઈની માલિકીની ચીજ લીધી નથી અને લેવાનો વિચાર સુદ્ધા કર્યો નથી તો એને શામાટે પ્રતિજ્ઞાપાળક કહેવો ન જોઈએ ? અને આવા ત્રીજા મહાવ્રતના ધારણ કરનારને જૈનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કોઈ માણસની માલિકી વિનાની ધનસંપત્તિ કે બીજી ચીજ લેવાની, અડવાની, અને વાપરવાની શામાટે છૂટ ન હોવી જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા જ્યારે આપણે ઊંડા ઉતરીએ છીએ ત્યારે આપણને તરતજ જણાઈ આવે છે કે નહિ નહિ, શબ્દના સ્થૂળ અર્થ ઉપરાંત પ્રતિજ્ઞાની પાછળ એનો ખાસ પ્રાણ કે ભાવ પણ હોય છે. પ્રતિજ્ઞાનો સમગ્ર ભાવ સ્થૂળ અને પરિચિત શબ્દોમાં સમાઈ નથી શકતો. એને બુદ્ધિ અને વિચારથી ગ્રહણ કરવાનો હોય છે. ત્યારે એ જોતુ રહે છે કે અદ્વતાદાન-ત્યાગ મહાવ્રતનો ભાવ શો છે ? જૈનત્વના પાયા ઉપર લેવામાં આવતી ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાનો સાચો અને પૂરો ભાવ તો લોભ અને

ભયના ત્યાગમાં છે. સામાન્ય રીતે કોઈએક માણસ બીજાની માલિકીની ચીજ તેની પરવાનગી સિવાય લે છે ત્યારે કાં તો તેનામાં અમુક લાલચ હોય છે અને કાં તો અમુક ભય હોય છે. લોભ અને ભય જેવી મોહજન્ય વૃત્તિઓ જ અદત્તાદાનની પ્રેરક હોય છે, તેથી અદત્તાદાનના ત્યાગની પ્રતિષ્ઠા પાછળ ખરો હેતુ એવી વૃત્તિઓનો જ ત્યાગ કરવાનો હોય છે. જેનામાં લોભ અને ભય જેવી વૃત્તિઓ જ નથી હોતી તેનું જીવન સ્વાભાવિક રીતે જ અદત્તાદાનથી યુક્ત હોય છે. પછી જલે તે હવા આદિ ભૌતિક તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરતો હોય અથવા તો અકસ્માત સાંપડેલ સોનાના સિંહાસન ઉપર તે જમ્મ પડ્યો હોય. જેણે લોભ-ભય-આદિ વૃત્તિઓ જીતી નથી પણ એમને જીતવાનો એનો પ્રયત્ન ચાલુ છે તે કોષ્ટ જ માલિકીવાળી કે બિનમાલિકીની કોષ્ટપચુ નાની કે મોટી, જડ કે ચેતન વસ્તુને લોભ કે ભયથી પ્રેરાઈ નહિ અડે, નહિ સંધરે, અથવા આપોઆપ આવી પડેલ વસ્તુ પાછળ પણ કંલેશ નહિ પોષે. સારાંશ એ છે કે—ત્રીજા મહાવ્રતદ્વારા નિર્લોભપણું, નિર્ભયપણું પોષવાનું હોય છે, અગર તો પ્રગટાવવાનું હોય છે. જ્યાં નિર્લોભપણું અને નિર્ભયપણુંમાં ખલેલ પહોંચે ત્યાં દેખીતી રીતે ત્રીજા મહાવ્રતનો સ્થૂલ અર્થ ખંડિત થયેલો ન જણાવા છતાં જૈન-દૃષ્ટિએ ત્રીજા મહાવ્રતનો તેટલો અંશે ભંગ જ છે; અને જ્યાં નિર્લોભત્વ, નિર્ભયત્વ આદિ મૂળ વસ્તુ અખાધિત હોય ત્યાં દેખીતી રીતે કોષ્ટને કોષ્ટ વાર ત્રીજા મહાવ્રતનો ભંગ પણ લાગે છતાં વાસ્તવિક રીતે તેવા દાખલાઓમાં ત્રીજું મહાવ્રત અખંડિત જ હોય છે.

ત્રીજા મહાવ્રતની પ્રતિષ્ઠાના અર્થ વિષે અહીં જે સહજ લંબાણુ ચર્ચા કરી છે તે પ્રસ્તુત વિષયની સાથે ખાસ સંબંધ હોવાને લીધે જ કરેલા છે. માઆપ કે બીજા ખાસ લાગતાવળગતાની સમ્મત લઈ દીક્ષા લેવી અગર એવી સમ્મતિ મેળવનારને જ દીક્ષા આપવી એ ‘સમ્મત-દીક્ષા’ કહેવાય અને સમ્મતિ સિવાય ફોસલાવીને નસાડી બગાડીને કે બીજી કોઈ પણ રીતે દીક્ષા આપવી તે “અસમ્મત

દીક્ષા " કહેવાય. જશ કડક શબ્દોમાં છતાં સાચા અર્થમાં તેને
 શિષ્યહરણ પશ્ય કહેવાય. મૂળ આગમોમાં ખાસ કરી પ્રાચીન અને
 વિશિષ્ટ આગમોમાં એવું સ્પષ્ટ અને ખુલાસાવાર વિધાન નથી કે—
 " દીક્ષા લેનારે અમુક અમુક લાગતાવળગતાઓની પરવાનગી લઇનેજ
 દીક્ષા લેવી અને તે સિવાય ન લેવી ", તેમજ દીક્ષા આપનાર માટે પશ્ય
 તેમાં એવું વિધાન કર્યાં નથી કે " જે અમુક લાગતાવળગતાઓની
 પરવાનગી મેળવે તેને જ તેણે દીક્ષા આપવી અને બીજાને ન આપવી. "
 આવું સ્પષ્ટ વિધાન દીક્ષા લેનાર કે આપનાર માટે ન હોવા છતાં
 ભગવાન મહાવીરના દાખલામાં અને તેમના સંઘઅંધારણના ઇતિહા-
 સમાં જે દાખલાઓ અંત્ર-ઉપાંગમાં નોંધાયેલા મળે છે તે બધા જ
 દાખલાઓમાં એક જ બીના છે, અને તે એ કે દીક્ષા લેનાર માખાપ
 અને સ્ત્રીબાદિની પરવાનગી લઇને જ દીક્ષા લે છે અને દીક્ષા આપ-
 નાર તેવી સંમતિ લેનારને જ દીક્ષા આપે છે. એટલે કે જ્યાંસુધી
 મૂળ અંત્ર-ઉપાંગોને લાગે વળગે છે ત્યાંસુધી સંમત-દીક્ષાના જ સ્પષ્ટ
 દાખલાઓ મળે છે. અને પરંપરા ભગવાન મહાવીરના લગભગ છસો
 વર્ષ લગી નિરપવાદ રીતે એક સરખી ચાલુ રહે છે. નથી તો ખુદ
 ભગવાને એમાં અપવાદ સેવ્યો કે નથી તેમના તેટલા વખત સુધીના
 શિષ્યપરિવારે અપવાદ સેવ્યો. સંમત-દીક્ષાનું સ્પષ્ટ વિધાન આગમોમાં
 ન હોવા છતાં સંમતદીક્ષાના નિયમનું આટલું કડક અને ચોક્કસ
 પાલન કેમ કરવામાં આવ્યું ? અને કેમ ચાલુ રહ્યું ? એનો વિચાર
 કરતાં કોઇ પણ બુદ્ધિમાન સહેજે સમજી શકશે કે—અસંમતદીક્ષામાં
 ત્રીજા મહાવ્રતનો ભાવ શાબ્દિક કે આર્થિક દૃષ્ટિએ અંગ થવાનો
 સંભવ હોતો થાય છે; અને જૈનશાસ્ત્રો જેમાં મહાવ્રતના અંગનો
 સંભવ હોય એવી કોઇ પણ બાબતને આચરવામાં સંમત થઇ શકે
 નહિ. જે શાસ્ત્ર અને જે શાસ્ત્રના પ્રણેતાનો એક માત્ર હૃદય શાંતિ અને
 ચિત્તશુદ્ધિને હોય તે શાંતિની વિરોધી અને ચિત્તશુદ્ધિમાં અવેશ પહોં-
 આડનારી કોઇ પણ બાબતને માન્ય રાખી શકે નહિ. દલલ આ ર

બોડી વાર એમ માની લેવામાં આવે કે અસંમતદીક્ષામાં દીક્ષા
 આપનારનો હેતુ સ્વપરકલ્યાણનો હોય છે તો પણ એ કહેવું જોઈએ
 કે જૈન આગમોએ અને ખુદ ભગવાન મહાવીરે તેવી અસંમતદીક્ષાની
 હિમાયત નથી કરી. એક પણ દાખલામાં તેમણે એને સ્થાન નથી
 આપ્યું તેનું શું કારણ ? તેનું કારણ એ જ સંભવે છે કે—જો સ્વ-
 પરકલ્યાણનો હેતુ હોય તો પછી અધીરાર્થ અને ઉતાવળ કરવાથી
 શું ફાયદો ? એક બાજુ અસંમતદીક્ષાને પરિણામે લાગતાવળગતામાં
 કલેશ કેંકાસ વધે, દીક્ષા આપનાર ઉપર તહોમત મૂકાય, તે કદાચ
 જોખમમાં પણ પડે, તેને લીધે આખો ધર્મસંઘ નિંદાપાત્ર બને અને
 જૈન જેવા શુદ્ધ ધર્મની હિમાયત કરનારાઓ ઉપર જાત જાતનાં
 કલંકો મૂકાય તે કરતા દીક્ષા લેનારની શુદ્ધિ જાગ્રત કરી તેને વિચાર
 કરવાની અને સંયમ કેળવવાની ઘેર ખેંકાં તક આપવી એ શું ખોટી
 છે ? કલ્યાણની ખરી ઈચ્છા જોનારા જાગી હોય તે તો ન છૂટકે જ
 ઘરમાં રહેતો હશે તોપણ ધીરજ અને સંયમની વૃદ્ધિ કેળવશે જ, અને
 વખત જતાં એ વૃત્તિને પ્રભાવે દીક્ષાના વિરોધીઓ પણ આપોઆપ
 સમ્મત થશે. જૈન ધર્મમાં ધૈર્ય અને સહનશીલતાને મુખ્ય સ્થાન છે.
 સાચી કલ્યાણની ઈચ્છા જન્મે અને દીક્ષાની સમ્મતિ ન મળે ત્યારે જ
 એક રીતે એ દિશામાં ધૈર્ય અને સહનશીલતા કેળવવાની તક ઊભી
 થાય છે અને તે જ વખતે શુદ્ધિ, વિનય, પ્રેમ, અને સાચા ત્યાગથી
 સામા પક્ષને જીતવાની તક મળે છે. ભગવાને એ વસ્તુ જેમ જાણી
 હતી તેમ જીવનમાં પણ ઉતારી હતી. અને વિવેકી તથા સાચા
 ઉમેદવારોએ એ ભગવાનના જીવનનું તત્વ જાણી લાઇને અમલમાં મૂક્યું
 હતું. તેથી જ આપણે ભગવાન પછીના લગભગ છ સૈકાઓમાં એક
 પણ દાખલો અસંમત દીક્ષાનો નથી જોતા. આ રીતે સમ્મતદીક્ષાની
 પરંપરા મૂળમાં તો ત્રીજા મહાવ્રતમાંથી નીકળી અને વ્યવહારમાં એ
 એટલી બધી સ્થિર તેમજ પ્રતિષ્ઠિત થઇ ગઇ કે—અસંમતદીક્ષા
 આપવાનો વિચાર કરવો કે તેવી દીક્ષા લેવાનો વિચાર કરવો એ

ત્રીજા મહાવ્રતના જાંઝ જેવું જ થઈ પડ્યું. જૈન શ્રમણસંઘની કહો, કે જૈનધર્મની કહો, પ્રતિષ્ઠાનો આધાર માત્ર મહાવ્રતો છે. અસંમતદીક્ષાથી મહાવ્રતનો જાંઝ ન થતો હોય તેવા દાખલાઓમાં પણ મહાવ્રતના જાંઝ વિષે કે મહાવ્રત દૂષિત થવા વિષે શંકા લેવાને કારણ મળે એ વસ્તુ જ જૈન શ્રમણસંઘ ચલાવી ન શકે. તેથી તે ધીર અને મંબીર સંઘે સમ્મતદીક્ષાની પરંપરાને કાયમ રાખી અને વધાવી લીધી અને દીક્ષા લેવામાં સમ્મતિ મેળવવી એ એક મહત્ત્વનું ધાર્મિક વિધાન જ બની ગયું.

ભગવાનના સંઘને લગભગ છસો વર્ષ થયાં હતાં. નાની મોટી તેની અનેક શાખાઓ વડવાઇની પેઠે ફેલાઇ હતી. લગભગ હિંદુસ્તાનના બધા ભાગમાં એ સંઘ ફેલાયો હતો. બિન બિન પ્રકૃતિવાળા અને બિન બિન દરજ્જાના લોકો એમાં દાખલ થઈ ચૂક્યા હતા, અને દાખલ થતા જતા હતા. સંઘની આટલી બધી વિશાળતા વખતે અને આટલે લાંબે ગાળે કોઈ અપવાદ કે ભિન્નતા દાખલ થાય એ મનુષ્ય-સ્વભાવના અભ્યાસીને માટે નવાઈ જેવું નથી. એક પ્રસંગ ભિન્ન થાય છે તે આર્યરક્ષિતનો છે. આ પ્રસંગ વીરના છઠ્ઠા સૈકાનો છે. આર્ય-રક્ષિતે આર્યતોસલીપુત્ર પાસે દીક્ષા લીધી ત્યારે બાપની પરવાનગી નહિ લીધેલી. માત્ર માતાની સમ્મતિ લીધેલી. વિવાહિત ન હોવાથી સ્ત્રીસમ્મતિનો તો સવાલ જ નહોતો; આ પ્રસંગથી દીક્ષાના બંધારણનું પ્રકરણ નવું શરૂ થયું. માત્ર પિતાની જ અસમ્મતિ અને તે પણ વિરોધ વિનાની અસમ્મતિ છતાં આર્યરક્ષિતે દીક્ષા લીધી. એ દીક્ષાને જૈન શાસ્ત્રોમાં પ્રથમ શિષ્યનિસ્ફેટિકા કહેવામાં આવી છે. [આ કથનની પાછળ ભારે મહત્ત્વના મુદ્દાઓ સમાયેલા છે.]

આ કિસ્સો બહુ અગત્યનો હોવાથી ટૂંકમાં તેનું વર્ણન આપી તેનું પૃથક્કરણ કરવું જરૂરી છે. આર્યરક્ષિત જ્યારે બાપીસ વર્ષ જેટલી તરુણ હોઈ ગયા હતા ત્યારે પુષ્કળ વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરી સ્નાતકની પેઠે ઘેર પાછા ફર્યા. માતાને પૃથ્વી સંતોષ થવા હજી બાકી જ હતો,

તેથી તેણે પુત્રને એ વિધાન કહ્યું કે ત્યાં લગી દષ્ટિવાદનામક જૈન શાસ્ત્ર તું નથી ભણ્યો ત્યાં લગી તારો અભ્યાસ અધૂરો કહેવાય. પુત્ર તો વિદ્યાભૂખ્યો હતો અને તેમાં વળી ખુદ માતાની પ્રેરણા એટલે તે જરાપણ થોભ્યા વિના ચોદ્યો કે એ શાસ્ત્ર મારે ક્યાં શીખવું ? માતાએ પોતાના ભાઈ જે એક વિદ્વાન અને પ્રધાન જૈન આચાર્ય હતા જેમનું નામ આચાર્યસલિપુત્ર હતું તેમની પાસે જવા સૂચના કરી. આચાર્યરક્ષિત ત્યાં પહોંચ્યો. ભણેજને કહ્યું કે જૈનદીક્ષા લીધા સિવાય એ શાસ્ત્ર શીખી શકાય નહિ. તેમજ અદિક્ષિતને અમારાથી શીખવી પણ ન શકાય. વિદ્યાભૂખ્યા આચાર્યરક્ષિતે દીક્ષા લીધી. અને એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. અન્તે દીક્ષામાં તેમનું મન ઠર્યું અને તે એક અસાધારણ વિદ્વાન તથા વિશિષ્ટ આચાર્ય થયા. આ દાખલામાં નીચેની વાખતો ખાસ ધ્યાન દેવા જેવી છે:

(૧) આચાર્યરક્ષિત બાવીસ વર્ષ જેટલી પાકી ઉંમરના હોવા ઉપરાંત વિશિષ્ટ વિદ્યાભ્યાસી હોઈ સ્વયંનિર્ણય કરવાની શક્તિવાળા હતા.

(૨) તે વિવાહિત ન જ હતા.

(૩) આચાર્યે તેમને ફોસલાવવાનો, નસાડવાનો, કે ખીજો કોષ તેવો અયોગ્ય માર્ગ અવલંબ્યો જ ન હતો એટલું જ નહિ પણ આચાર્યે આચાર્યરક્ષિતની માતાને એટલે પોતાની જહેનને સુદાં આ વિષે કાંઈ કહ્યું ન હતું કે તું છોકરાને વિદ્યાભ્યાસ નિમિત્તે મારી પાસે મોકલ અથવા તું એને દીક્ષા લેવા દે અથવા ખીજ કોષપણ લાલચ તેને આપી ન હતી. ઊલટું તેમણે તો સીધી અને ચોક્ખી રીતે આચાર્યરક્ષિતને એટલું જ કહ્યું કે અમારો ધર્મ દીક્ષિતને જ શાસ્ત્ર શીખવવાનો છે.

(૪) દીક્ષા લીધા પછી કે દીક્ષા લેતી વખતે નથી માતાએ વિરોધ કર્યો કે નથી પિતાના વિરોધનો ઉલ્લેખ; એટલું જ નહિ પણ આચાર્યરક્ષિતના પિતાએ પોતાની પત્ની સાથે પણ કોષ જાતનો કલેશ કર્યો નો

ઉદ્દેશ નથી, તેમ જ પુત્રને તેના મામા જૈન આચાર્ય પાસે અભ્યુવા મોકલવા માટે વિરોધ કર્યાનો પણ ઉદ્દેશ નથી. એજ રીતે પાછળથી દીક્ષા આપનાર આચાર્ય સાથે ક્લેશ થયાનો અમર તો ખીજી કાંઈપણ ખેંચતાણુ થયાનો કરો જ ઉદ્દેશ નથી.

આ કિસ્સામાં પરંપરાથી ચાલી આવતી દીક્ષાવિધિમાં જો કાંઈ ઉણપ હોય તો તે એટલી જ હતી કે આચાર્યે દીક્ષાના ઉમેદવાર રક્ષિતને તેના પિતાની સમ્મતિ મેળવવા વાસ્તે પાછો મોકલવા ઉપર ભાર ન આપ્યો. અને તેની માતાની સમ્મતિથી જ સંતોષ માની લીધો. એકબાજુ દીક્ષા લેનાર આગળ જતા વિશિષ્ટ શ્રુતધર તરીકે પ્રસિદ્ધ થએલ આચાર્યરક્ષિત અને ખીજી બાજુ નિરુપદ, નિર્ભય, અને નિષ્કપટ, તેમજ અસાધારણ વિદ્વાન તરીકે પ્રસિદ્ધ, દીક્ષા આપનાર આચાર્ય તોસલિપુત્ર; ત્રીજી બાજુ શિષ્ય અને ગુરુ વચ્ચે, મામા ભાણુજીનો સંબંધ, અને ચોથી બાજુ જુદેને પોતે જ વગર માગ્યે ભાઈ આચાર્ય પાસે પુત્રને મોકલ્યો. આટલી સુરપટ અને સંતોષપ્રદ ખીના હોવા છતાં ફક્ત પિતાની અસમ્મતિને કારણે આ કિસ્સાને “પ્રથમ શિષ્યનિરૂદ્ધિકા” કહેવામાં આવેલ છે. આ કથન અનેક મહત્વની બાબતો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. તેમા પહેલી બાબત તો એ છે કે જ્યારે ફક્ત પિતાની જ અસમ્મતિવાળી દીક્ષા શિષ્યનિરૂદ્ધિકા ગણાઈ ત્યારે ભગવાનશ્રી માંડી તે જમાના સુધીના છસો વર્ષ જેટલા ગાળામાં દીક્ષા લેનાર અને આપનાર માટે ઉમેદવારે પોતાના લાગતા-વળગતા બધા જ પાસેથી સમ્મતિ મેળવવાનું ધારણુ કેટલું મજબૂત અને અનિવાર્ય હતું એ સૂચિત થાય છે. અને એ સૂચનાની પોષક આગમ વર્ણિત કથાઓ ઉપલબ્ધ છે. ખીજી બાબત એ છે કે આ શિષ્યનિરૂદ્ધિકા પ્રથમ ગણાઈ છે, એટલે આ કિસ્સાની નોંધ કરનારાઓ અધાજ એમ જાણુતા હોવા જોઈએ કે આચાર્યરક્ષિત પહેલાં એકે કિસ્સામાં અસમ્મતદીક્ષાનો પ્રસંગ બન્યો જ નથી અને માત્ર આચાર્યરક્ષિતનો જ પ્રસંગ પહેલો છે. અને એ પ્રસંગ પહેલો હોવાથી જ

તેમજ સમ્મતિપૂર્વક દીક્ષા લેવા અને જેવાની પરંપરા અર્થે સમ્મત અને અતિ માન્ય હોવાથી જ ફક્ત પિતાની અસમ્મતિવાળા નજીબા કિસ્સાને પાછળથી અને તે વખતે શિષ્યનિર્દેટિકા જેવું મોટું જ્ઞાપ આપવામાં આવ્યું.

આર્થ રક્ષિતનો દાખલો બની ગયો. પણ પાછળથી એનો ઉપયોગ બહુ અઘટિત રીતે થવા લાગ્યો. અત્યાર લગી એક સરખી ચાલી આવેલી સમ્મતદીક્ષાની પરંપરામાં એક નજીબી ચીરાડ પડી. તેને કેટલાક અલ્પજ્ઞ અને અવિચારી ગુરુઓએ મોટા દરવાજે બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આર્થરક્ષિતના દાખલાનો ઉપયોગ કરી ઘણા વગર સમ્મતિએ દીક્ષા આપવા લાગ્યા અને પછી તો એ શિથિલતા એટલે સુધી વધી કે ન જોવાતો ઉમરનો ભેદ, કે ન જોવામાં આવતું દીક્ષા લેનારનું વિવાહિતપણું કે અવિવાહિતપણું; અને દીક્ષા લેનારને ભોળવવાની, નસાડવાની અને છૂપાવવા આદિની બધી પ્રપંચક્રિયામાં એ શિથિલતા પરિણમવા લાગી. આ કાર્યકર સ્થિતિ જોઈ આચાર્યોને અપવાદ દાખલ કરવાની ફરજ પડી. અપવાદ દાખલ કરવામાં એ તરફ ધ્યાન રાખવાનું હતું: એક તો એ કે આર્થરક્ષિતની જે શુભ-પરિણામકારક ઘટના બની ગઈ હતી તેનો બચાવ કરવો અને બીજું એ કે તે ઘટનાનો અઘટિત રીતે થતો ઉપયોગ અટકાવવો. આ કારણથી જે અપવાદવિધાન આગમો અને નિયુક્તિમાં ન હતું તે ભાષ્યકાળમાં ભાષ્યમાં દાખલ થયું. તેમાં આચાર્યોએ શિષ્યનિર્દેટિકાના સંબંધમાં ખુલાસો કર્યો કે સોળ વર્ષ સુધીની ઉંમર સુધીમાં અસમ્મત દીક્ષા શિષ્યનિર્દેટિકામાં આવે છે. અને તેથી ઉમરની ઉંમરમાં શિષ્યનિર્દેટિકાનો આરોપ લાગુ નથી પડતો.

દીક્ષા શિષ્યનિર્દેટિકામાં આવે છે. અને તેથી ઉપરની ઉંમરમાં શિષ્યનિર્દેટિકાનો આરોપ લાગુ નથી પડતો. આ રીતે આર્થરક્ષિતની ઘટનાનો બચાવ કરતાં અને તેનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા અસમ્મત

થીંએ અમુક અપવાદવિધાન કર્યું તો ખરું. પણ જેમ સર્વત્ર અને
 સદાકાળ બનતું આવ્યું છે તેમ એ અપવાદવિધાનનો પણ દુરુપયોગ
 થવા લાગ્યો, અને તે એ રીતે કે-સોળથી વધારે વર્ષની ઉંમરનાને
 દીક્ષા આપવામાં સમ્મતિનું ધોરણ સચવાવા ન લાગ્યું; અને ધણી
 વાર તો તેવી ઉંમરનાને સમ્મતિ વિનાજ ઉત્સર્ગમાર્ગ તરીકે દીક્ષા
 આપવાના કિસ્સાઓ બનવા લાગ્યા. તેને પરિણામે ધણી વાર દીક્ષા
 આપનારને દીક્ષિત ઉમેદવારના લાગતાવળગતા પકડવા લાગ્યા, અને
 ક્યારેક ક્યારેક અદાલતોમાં ધસડવા પણ લાગ્યા. ધણીવાર ન્યાયા-
 લયોમાં આવા કિસ્સાઓના મુકદ્દમાઓ પણ ચાલવા લાગ્યા. કોઇવાર
 દીક્ષા આપનાર પોતાના અન્યાયને લીધે હારી પણ જતા અને ધણી-
 વાર જાહેર રીતે તેવી દીક્ષા આપનારને શિષ્યચોર કે મનુષ્યહારક કહી
 નિંદવાના પ્રસંગો પણ ઊભા થવા લાગ્યા. અવિચારી અવિવેકી અને
 શિષ્યલાલચી ગુરુઓ અપવાદનો મર્મ ભૂલી જવાથી અને તેને ઉત્સર્ગનું
 રૂપ આપવાથી ન્યારે જ્ઞાસનને વગોવાવામાં કારણભૂત થવા લાગ્યા
 ત્યારે વળી પેલા અપવાદમાં સુધારો કરવાની આચાર્યોને ફરજ પડી;
 અને તેથી જ આપણે લાખ્ય અને ચૂર્ણિમા રૂપરૂપિણીઓ છીએ કે—
 ન્યાં દીક્ષા લેનારના લાગતાવળગતાઓ બળવાન હોય, રાજ્યાશ્રય પણ
 તેમના પક્ષમાં હોય, અને જૈન ધર્મ વગોવાવાનો સંભવ હોય તેમજ
 કોર્ટે કે ન્યાયાલયોમાં ધસડાવાનો પ્રસંગ ઊભો થતો હોય ત્યાં ગમે
 તેટલી ઉમર મોટી હોવા છતાં પણ અસમ્મતદીક્ષા ન આપવી, અને
 દેશકાળ તેમજ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો. આટલા સુધારાથી પણ
 જેઓ પેલા અપવાદનો દુરુપયોગ કરતા ન અટક્યા તેઓને લક્ષીને
 વળી તેજ ત્રથોમાં આગળ જતાં આચાર્યોને રૂપરૂપિણી કહેવાની ફરજ
 પડી કે જેઓ આચાર્યક્ષિતના આપવાદિક દાખલાને સામાન્ય નિયમ
 તરીકે ગણી અસમ્મત દીક્ષા આપે જાય છે તેઓ મંદધર્મ અર્થાત્
 ધર્મભ્રષ્ટ છે અને તેઓ મૂળને-ઉત્સર્ગ નિયમને-છોડી અપવાદને
 વળગેલા છે. તેમનું આ વર્તન મૂળમૂલ્યો ઉપડી ગયેલા અને માત્ર

શક કે જ્ઞાપ્તિઓ ઉપર રહેલા વડવૃક્ષ જેવું છે: એટલે કે જેમ મૂળમાંથી ઉખડી ગયેલ વડવૃક્ષ મને તેમાં શક અને ડાળો હોવા છતાં પણ જીવિત કે રક્ષિત ન રહી શકે તેમ જોયો સમ્મતદીક્ષાના ઉત્સર્ગ નિયમને બાજુએ મૂકી અસમ્મતદીક્ષાના અપવાદવિધાનને જ મુખ્યતઃ આગળ ધરે છે અથવા તેને અવલંબે છે તેઓ તીર્થંકરની આજ્ઞાને છોડી આડે રસ્તે ચાલતા હોવાથી અનુક્રમે ચારિત્રભ્રષ્ટ જ થાય છે. લાખ્ય અને ચૂર્ણિના આ છેલ્લા અને સખ કથન ઉપરથી તે વખતની ગુરુઓની દીક્ષા આપવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર બહુ સ્પષ્ટ પ્રકાશ પડે છે. અને આચારક્ષિતનો દાખલો કેટલા અંશે સ્વીકારવા યોગ્ય છે? એ બાબત ઉપર જરા પણ શંકા ન રહે તેવો પ્રકાશ પડે છે. અહીં સુધી તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદને લગતી જે ટૂંક હકીકત મળે છે તેની વિચારણા થઈ. પરંતુ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ શી વસ્તુ છે? એ બંનેનો શો સંબંધ છે? અને કયું હદ સુધી એ સંબંધ સચવાઈ રહે છે? એ વસ્તુ જાણ્યા વિના પ્રસ્તુત ચર્ચા અસ્પષ્ટ અને અધૂરી રહે. તેથી ટૂંકમાં એ વિષે પણ કંઈક લખી દેવું જોઈએ.

ઉત્સર્ગ એટલે સામાન્ય નિયમ. એ નિયમ કોઈ એક તત્ત્વ ઉપર ધડાયેલો હોય છે. અપવાદ એટલે વિશેષ નિયમ. એ પણ ઉત્સર્ગના જ તત્ત્વ ઉપર ધડાયેલો હોય છે. ઉત્સર્ગનો પ્રદેશ વિસ્તૃત હોય છે, અને અપવાદનો પ્રદેશ ઉત્સર્ગના પ્રદેશમાંથી જ કપાતો હોવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે જ તેના કરતાં ટૂંકો હોય છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો સંબંધ પોષ્ય પોષકપણાનો છે. એટલે કે અપવાદ એ ઉત્સર્ગનો પોષક હોય છે, અને તે જ્યાં લગી ઉત્સર્ગનો પોષક રહી શકે ત્યાં લગી જ તે અપવાદ ગ્રાહ્ય છે, અને પછી તો તે ત્યાજ્ય બને છે. અપવાદ એ પ્રાસંગિક એટલે કોઈક જ સ્થળમાં અને કોઈક જ કાળમાં સ્થાન લે છે, બ્યારે ઉત્સર્ગ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં ચાલુ રહે છે. પ્રસ્તુત બાબતમાં ઉત્સર્ગ અપવાદ આ રીતે સમજી શકાય. સમ્મત દીક્ષાનો ફક્ત નિયમ એ ઉત્સર્ગ છે;

અને તે નિર્દોષત્વ, નિર્ભયત્વ, અને શાસનપ્રતિષ્ઠાના તત્ત્વ ઉપર સ્થિર છે. અસમ્મતદીક્ષાનો અપવાદ જો, અને જ્યાં લગી, એ તત્ત્વોનો પોષક હોય તો, અને ત્યાં લગી જ, તે અપવાદકોટિ તરીકે ગ્રાહ્ય રહે છે. એટલે ઉત્સર્ગને મર્યાદા નથી હોતી પણ અપવાદને દેશની, કાળની, અને સંયોગોની મર્યાદા હોય છે. એ મર્યાદાનો સૂક્ષ્મ વિચાર સાધારણ લોકો ન કરી શકે એટલા જ માટે લાખ્ય અને ચૂર્ણિમા છેવટે કહેવું પડ્યું કે અપવાદને આગળ કરી જેઓ વર્તે છે તેઓ મંદધર્મી અને મૂલ્યવ્યુત છે.

અપવાદ એ અપવાદની મર્યાદામાં છે કે નહિ એને જાણવાનું સામાન્ય સાધન એટલું જ છે કે અસમ્મતદીક્ષા લેનાર અને આપનારમાં લોભ, ભય, અને શાસનઉપેક્ષા જેવા દોષો હોવા ન જોઈએ. આ દોષો મારા પોતામાં નથી અથવા તો તદ્દન ઓછા છે એમ તો સૌ કોઈ કહી શકે. પણ તેની ખરી પ્રતીતિ આજુબાજુના લોકોની એક-મતી અથવા બહુમતીથી અથવા તો સમગ્ર સંપત્તિ સમ્મતિથી જ થઈ શકે. જેનામાં લોભ ન હોય, ભય ન હોય, અને શાસન માટે યથાર્થ આદર હોય તે શિષ્યો માટે લાંચ કેમ આપે ? તેમને નસાડે કેમ ? બીજાને ત્યાં છૂપાવે કેમ ? સીધા કે આડકતરી રીતે ખોદું ખોદે અને ખોલાવે કેમ ? દાવપેચ અને જુઠાણાં સેવે કેમ ? મારપીટ, લડાલટી અને કોર્ટબાજીમાં રસ લે કેમ ? જેઓને શાસનનો સાચો આદર હોય તેઓ પોતે જાણી જોઈને કોર્ટ ખસડાય એવા પ્રસંગો બિના કરે જ કેમ ? રાજસત્તાને દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકવો, પહે એમર તો જાહેર સ્થાનોમાં અને જાહેર છાપાઓમાં ફક્ત શિષ્યહરણને, કારણે થતી ધર્મહેલનામા ભાગીદાર થવાની સ્થિતિ એ લોકો પસંદ કરે જ કેમ ? 'જ્યારે આવી સ્થિતિ દેખાય ત્યારે જાણી લેવું જોઈએ કે હવે અપવાદ મર્યાદા મૂકી છે, અને તે ઉત્સર્ગનો પોષક મટી ધાતક થવા લાગ્યો છે. આ સ્થિતિ આજે છે કે નહિ ? એ વિચારવાનું કામ દરેકનું છે. મને તો ચોખ્ખું લાગે છે કે અસમ્મતદીક્ષાના અપવાદ મર્યાદા મૂકી છે અને

ભાષ્ય-ચૂલ્લિકારના કથન પ્રમાણે તે મંદધર્મીની પ્રવૃત્તિ થઇ પડેલ છે. તેના પુરાવા તરીકે ચોમેર ચાલતી ઝગડાખાણ, કોર્ટખાણ અને કલેશપ્રવૃત્તિ ઉપરાંત સ્થળે સ્થળે થતો સંઘ-ભેદ છે. સૌથી વધારે અને પ્રખળ પુરાવો તો એ છે કે નામદાર શ્રીમંત સરકાર ગાયકવાડને પોતાને જ દીક્ષા ઉપર અંકુશ મૂકનારો ઠરાવ ધારાસભામાં લાવવો પડ્યો છે.

શાસ્ત્રને આધારે વર્તવાની વાત કરનારા અને જ્યાં ત્યાં શાસ્ત્રના પુરાવાના નામે મરણ મુજબ વિધાન કરનારાએ જાણવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર એટલે શું ? અને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં શું સમાય છે અને શું નહિ ! સાધારણ લોકો તો નથી હોતા બણેલા કે નથી હોતા વિચાર-શીલ કે જેથી તેઓ કાંઈ શાસ્ત્રનો વિવેક કરી શકે. હજારો વર્ષ જેટલા લાખા સમયમાં ધણા લોકોએ ઘણું લખેલું હોય છે અને તે બધું શાસ્ત્ર પણ કહેવાય છે તેમાં ધણીવાર તો એક બીજાથી તદ્દન વિરોધી અને અસંગત વિધાનો પણ મળી આવે છે. દરેક જણ પોતાને ફાવતું વાક્ય લઇ તેને આધારે પોતાની પ્રવૃત્તિને શાસ્ત્રીય ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો હિંસા, મૃણાવાદ, ચોરી, અને વ્યભિચારાદિ દોષોનું પોષણ થઇ શકે એવા પ્રસંગો પણ તેમાંથી મળી આવવાનો અથવા તો ઉપજવી શકાવાનો ચોક્કસ સંભવ છે. તેથી ટૂંકમાં અને છતાં અવિરોધી, સર્વગ્રાહ્ય શાસ્ત્રવ્યાખ્યા એટલી છે કે જે સુધારે અથવા જેનાથી કશું બગડે નહિ પણ સર્વ સુધારે તે શાસ્ત્ર અથવા એમ કહો કે જેનાથી કલેશોનું પોષણ ન થાય તે શાસ્ત્ર. જૈનશાસ્ત્રને નામે ચહેલાં શાસ્ત્રોમાં કોઈપણ કારણને લીધે એમ લખાએલું સુદાં મળે છે કે સીધી રીતે વડીલો કે ભાગતાવળગતાઓ સમ્મતિ ન આપે તો દીક્ષા લેનાર અમુક અમુક રીતે પ્રપંચખાણ પણ રમે અને એ જળપ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ છેવટે પરવાનગી મેળવે. આ કથન ગમે તેણે કોઈ પણ સંયોગોમાં, કોઈ પણ આશયથી કર્યું હશે એમ આપણે માની લેવું જોઈએ. એ કથનને શાસ્ત્રીય માની પણ

ભઈએ. હવે ધારો કે આવા કથનનો ઉપયોગ સાર્વાત્રિક થવા લાગે તો એનું પરિણામ છેવટે શું આવે ? એનું પરિણામ એક જ આવે, અને તે એ કે સત્ય તેમજ સરળતા ખાતર અસત્ય અને કૂડકપટનું સેવન, અથવા એમ કહો કે અહિંસા ખાતર હિંસાનો પ્રચાર, અને પ્રુદ્ધિ થવા પામે. તેથી જ્યાં આંટીધુંટીની આગત આવે ત્યાં ધોરી માગ પ્રમાણે જ વર્તવાનો સુવર્ણ નિયમ શાસ્ત્રસમ્મત છે.

જેન શાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો તો અનેકાંતદષ્ટિ છે. ઉપર જે અસમ્મત દીક્ષાના અપવાદો ગ્રન્થોમાં દાખલ થયા છે તેમાં પણ આચાર્યોએ અનેકાંતદષ્ટિ રાખેલી છે. સોળ વર્ષની ઉંમર સુધીનાને અસમ્મત દીક્ષા આપવામાં શિષ્ય-નિરક્ષેટિકા કહેલ છે. એટલે કે તે કૃત્યને ત્રીજા મહાવ્રતના ભંગ તરીકે ગણી એ દોષ માટે મૂળ આદિ પ્રાયશ્ચિત્તોનું વિધાન કરેલ છે. તેમાં પણ એકાંત નથી. જો કોઈ સાતિશય યાત્રી અતિ ઉજ્જવળ ભાવી જુએ, અને દીક્ષા લેનાર દ્વારા તેનું અને શાસનનું પરમ હિત જુએ, વળી તે એવો અમોઘહસ્ત હોય કે તેના હાથથી દીક્ષા લેનાર કદી દીક્ષાભ્રષ્ટ થવાનો જ ન હોય તો તેવો યાત્રી સગીર ઉંમરના બાળક સુદ્ધાને એ સમ્મતદીક્ષા આપે આવું પણ કથન છે. અત્યારે આ આપવાદિક કથનનો ઉપયોગ કરી જેના દ્વારા ધર્મનો ચોક્કસ જ પ્રભાવ વધે અને જે કદી દીક્ષાથી ચલિત થવાના જ નથી એવા નાના નાના બાળક બાળિકાઓને ખુણેખોચ-રેથી જ્ઞાનદ્વારા શોધી કાઢી તેમને અસમ્મત દીક્ષા આપી શાસન પ્રભાવના કરવા જેવા યાત્રીઓ જે આજે હોય તો તેમણે શા માટે ચૂપ બેસી રહેવું જોઈએ ? તેમને તો બાળકોને નસાડવાનો, ભગાડવાનો અને ગમે તેવો દાવપેચ ખેલવાનો શાસ્ત્રમાં પરવાનો છે. જો એમ કહેવામાં આવે કે ભલે શાસ્ત્રમાં સગીર ઉંમરનાને અસમ્મત દીક્ષા આપવાની છૂટ હોય, ભલે પ્રપંચબાળ ખેલવાની બારીઓ હોય છતાં આજે એ છૂટો અને એ બારીઓનો ઉપયોગ કરનાર વિશિષ્ટ યાત્રીઓ ક્યાં છે ? તો એ પ્રશ્ન પણ થયા વિના નથી રહેતો કે સોળ વર્ષથી

મોટી હંમરનાને અસમ્મત દીક્ષા આપનારના અપવાદકથનને સમ-
જનાર વિશિષ્ટ ગાની પશુ ક્યાં છે ? જેઓની મત્યવાદિતા વિશે
લોકોને વિશ્વાસ ન હોય, જેઓમાં શાન્તિ અને સરળતાનો છટિ
ભાગ્યે જ હોય, જેઓ ધ્વજચર્યાભંગના સેવાએલ દોષો જાહેરપણે કે
ખાનગી રીતે કથુલી પોતાની નિખાલસતા પૂરવાર કરવા જેટલા નિર્ભય
ન હોય; અને જેઓ એક અથવા બીજી રીતે પૈસાનો વહિવટ તેમજ
સંગ્રહ કરવા કરાવવામાં મશગુલ હોય તેવાઓ પુરતકોના ગમે તેટલા
દગલા ચૂંથ્યા છતાં તેનો મર્મ અનેકાન્ત દષ્ટિએ સમજી શકે અથવા
તો સમજ્યા પ્રમાણે અમલમાં મૂકી શકે એવો કદી સંભવ છે ખરો ?
જો એવો સંભવ હોત તો દીક્ષા જેવી પવિત્ર વસ્તુની શાસ્ત્રને નામે
જે કિનાબોરી ચાલી રહી છે તે ન જ હોત

અર્ધા શાસ્ત્રીય પ્રમાણો અને અત્યારની પરિસ્થિતિનો વિચાર
કરતાં દીક્ષા પરત્વે એક જ વસ્તુ ફલિત થાય છે અને તે એ કે જો
અધી બાળુનો વિચાર કરતાં દીક્ષા લેવી અને આપવી યોગ્ય હોય તો
તે સમ્મતિ સિવાય ન જ લેવી કે દેવી જોઈએ. અને સોળ વર્ષથી
મોટી હંમરનાને અસમ્મત દીક્ષા સુદ્ધાં આપવાની ઘોષણા કરનારે
જાણી લેવું જોઈએ કે એ સીધું વિધાન નથી; એતો એક અચાનક
બની ગએલ અને પરિણામે શુભ નિવડેલ વિધાન છે. દાખલાના અચાવ માટે
સ્વીકારેલ અપવાદમાંથી નીકળતો ફલિતાર્થ એવું વિધાન છે કે નથી ઉત્સર્ગ
તરીકે એ વિધેય અને નથી અપવાદ તરીકે એકાંત ગ્રાહ્ય, એટલે આવી
બારીએના આધારે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો ઉત્સાહ ધરાવતો હોય તો તે
ધ્વજે ત્યારે અને તે કહે ત્યારે દલીલપૂર્વક અને સમભાવપૂર્વક ભેખિત
અથવા તો વાચિક શાસ્ત્રાર્થમાં એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે જીમો રહેવા
આ લેખક તૈયાર છે.

પંડિત મુખલાલ

શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ અને સમયધર્મની દષ્ટિએ દીક્ષાની વિચારણા

આ ટૂંકા નિબંધમાં દીક્ષાને લગતા વિચારો દર્શાવવાના છે. અહિં દીક્ષા વિષે વિચાર કરવો તે એ રીતે પ્રસ્તુત છે. શાસ્ત્રીય રીતે અને સમય-ધર્મ રીતે. આ વિષે સર્વથા તટસ્થભાવ રાખીને જણાવવાનું છે. શાસ્ત્રીય રીતે લખવા કરતાં સમયધર્મની દષ્ટિએ દીક્ષાની પરીક્ષા કરવી એ વધારે અગત્યનું છે. પણ અત્યારના કેટલાક દીક્ષા આપનારાઓ એમ કહે છે કે ધર્મને નિમિત્તે અને આત્મ-કલ્યાણને સારું ગમે તેને ગમે તે પ્રકારે દીક્ષા આપવામાં કોઈ પ્રકારનો બાધ નથી, થઈ જાહેને તે માટે તર્કટ, પ્રપંચ, અસત્ય, ચોરી પૈસાની બરબાદી વગેરે નીતિવિરુદ્ધ પ્રતિષ્ઠા કરવી, કે કરાવવી કે અનુમોદાવી પડતી હોય! તે દીક્ષા આપનારાઓ હૃદયોક એમ બોલે છે કે ધર્મને માટે તર્કટ, પ્રપંચ, અસત્ય, ચોરી એ બધું સેવવામાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી એટલું જ નહિ પણ તે શાસ્ત્રવિહિત છે. કેટલાક તો શાસ્ત્રના પાઠના બિલટાસુલટા અર્થ સમજાવીને પણ લોકોને ભ્રમમાં નાખતા અચકાતા નથી. આ બધાં કારણોથી દીક્ષા વિષે શાસ્ત્ર શું ઉચ્ચારે છે એ જ પહેલું જણાવવું રહે છે:—

- (૧) દીક્ષા આપનારાઓ મહાવ્રતધારીઓ છે ?
- (૨) દીક્ષાના અધિકારી અને અનધિકારી વિષે શાસ્ત્રમાં કંઈ ચર્ચા છે ?
- (૩) શાસ્ત્રકારોએ માતાપિતા વગેરેની મર્યાદા બતાવી છે ?
- (૪) પૂર્વેના દીક્ષા લેનારાઓએ તે મર્યાદાઓને તોડી છે ?
- (૫) દીક્ષા લેવા માટે અપવાદમાર્ગ સેવવાનું કોઈ કારણ છે ?

ઉપર્યુક્ત પાંચ ગ્રંથોને શાસ્ત્રના આધારે વિચારીશું તો વર્તમાન દીક્ષા ત્રિપેની કેટલીક અનિત્યો દૂર થઈ જશે.

(૧) આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રસ્તુત દીક્ષા આપનારા જૈન સાધુઓ છે. તે સાધુઓ પાંચ મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞાને સ્વીકારનારા અને તેનું પાલન કરનારા છે. એ પાંચ મહાવ્રતોમાં પ્રથમ અહિંસા, બીજું સત્ય, ત્રીજું અચોર્ય, ચોથું બ્રહ્મચર્ય અને પાંચમું અપરિગ્રહ આવે છે. જ્યારથી તેઓ યાવજ્જીવ સામાયિક પાળવાનું વ્રત લે છે ત્યારથી આ પાંચેય પ્રતિજ્ઞાઓ તેઓને પાળવાની હોય છે એટલું જ નહિ પણ જ્યારે જીવન મરણના કટોકટીના પ્રસંગો ઊભા થાય છે ત્યારે મરણ સ્વીકારીને પણ તેમને એ પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવાનું શાસ્ત્ર ફરમાવે છે અને જે સંઘર્ષો પૂર્વે થયેલા છે તેઓએ પણ તે પ્રતિજ્ઞાઓ આજ રીતે પાળેલી છે. શાસ્ત્રકારે એ પ્રતિજ્ઞાઓના પાલન માટે પાંચ સમિતિઓ, ત્રણ યુમિઓ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ, બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોતું પાલન વગેરે અનેક પ્રકારનાં બીજાં આવશ્યક વિધાનો કરેલાં છે.

એ પ્રતિજ્ઞાઓને પાળવામાં શાસ્ત્રમાં ક્યાંય કોઈએ કદિ પણ એવો અપવાદ બતાવ્યો નથી કે જે અપવાદને સેવતાં એ પ્રતિજ્ઞાઓનો મૂળથી જ નાશ થાય.

માણસોમાં નબળાઈ હોવાથી અપવાદો સિવાય ચાલી શકતું નથી પણ એ બધા અપવાદો ઉત્સર્ગના પોષક હોય છે. જે અપવાદ ઉત્સર્ગનો પોષક ન હોય તેને તેનો અપવાદ જ કેમ કહેવાય ?

ચોર્યના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેનારો કોઈ પણ માણસ લોકોના કસ્યાણુ માટે કે ધર્મને માટે કોઈનું ધર ફાડે તો તેને શાસ્ત્ર તો સંધરતું જ નથી; પણ આજનો કાયદો શું કહેશે ? જીવન પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળનારો માણસ કોઈ કામાતુર સ્ત્રીને દીક્ષા સ્વીકારવાની શરતે તેની જ સંમતિથી તેની કામવૃત્તિને પોષવાને કરણે માત્ર સ્પર્શ કરે તો શાસ્ત્ર એને બ્રષ્ટ કહેવાને તૈયાર છે. ન્યાય તો તેને બ્રષ્ટ કહેશે જ.

અધા માણસોમાં વિચારની પરિપક્વતા ભાગ્યે જ હોય છે તેથી પોતાના હિતાહિનને વિચાર ન કરી શકે એવા ઉંમરે મોટા પણુ વિચારમાં અવ્યક્ત એવાઓને ભમાવવા એ શું પાચે પ્રતિષ્ઠા પાળનારાઓને શોભા આપે એવું છે ?

તેમની એ પ્રતિષ્ઠાઓમાં એ સ્પષ્ટ આવે છે કે હિંસા, અસત્ય, ચોર્ય વગેરે પાપો કરવાં નહિ, કરાવવા નહિ અને કરનારને સંમતિ પણ ન આપવી. આટલું જ નહિ પણ તેનો વધુ વિગતથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે જ્યારે સાધુ ચોરીના લાગનો નિયમ લે છે ત્યારે એમ ખોલે છે કે ગામમાં, નગરમાં કે અરણ્યમાં, રાતે કે દિવસે, રાગથી કે દ્રેપથી, થોડું કે ઘણું, નાનું કે મોટું, સજીવ કે નિર્જીવ એવું કોઈ પ્રકારનું ચોરકર્મ નહિ કરું, નહિ કરાવું કે કરનારને નહિ સંમતિ આપું. વળી વધારામાં તે પ્રતિષ્ઠામાં કહે છે કે સર્વ પ્રાણુ, સર્વભૂત, સર્વ જીવ કે સર્વ સત્ત્વને દુઃખ ન થાય, ખેદ ન થાય, તકલીફ ન થાય, ઉપદ્રવ ન થાય, શોક ન થાય, તેઓને કોઈને ઝૂરવું ન પડે, કોઈને પરિતાપ ન થાય એ અર્થે ચોર કર્મને ત્યાગ સ્વીકારું છું. તે ત્યાગ કોઈ જાનોમાનો કે અજાનથી નહિ પણ અરિહંતની સાક્ષીએ, સિદ્ધની સાક્ષીએ, સાધુની સાક્ષીએ, દેવની સાક્ષીએ તેમજ પોતાની જાતનાવસ્થામાં સ્વીકારું છું.

આ જાતના ચોરકર્મના ત્યાગની પ્રતિષ્ઠા લેનારો અને તેને પાળનારો માણસ એવા કયા મોઢે કહેવાને તૈયાર થઈ શકે કે મને તે પ્રકારે કોઈને દીક્ષા આપવી શાસ્ત્રવિહિત છે.

શાસ્ત્ર તો સ્પષ્ટ કહે છે કે રાગવૃત્તિથી પણ ચોરી ન કરવી એટલે કોઈના કલ્યાણના રાગથી કે ધર્મના રાગથી કરવામાં આવતું ચોરકર્મ પણ શું એ પ્રતિષ્ઠા નથી અટકાવતી ?

જો દીક્ષા દેનારાઓએ અચોર્યની પ્રતિષ્ઠા લીધી હોય અને જો તેઓ પાળવા બંધાયા હોય તો તેઓ કદી પણ મને તે પ્રકારે દીક્ષા

આપવાની હિમાયત ન જ કરી શકે છતાં હિમાયત કરવા હિંમત કરે
તો શાસ્ત્ર તેને ચોર જ કહેશે.

પ્રાણી કદાચ ઉંમરે પકવ હોય પણ વિચારમાં અપકવ હોય
તો તેની મૂર્ખતાનો લાભ લઇ તેને ભ્રામવેા એ પણ શું ચોરી
નથી? ખીજું તો કાંઈ નહિ પણ જેમને એક પડેલું તણખલું પણ
લેવામાં અચોચનો ભંજ લાગે છે તેઓ પારકાં છોકરાંને ભ્રાડતાં શી
રીતે અચોર રહેતા હશે?

જ્યારે સાધુઓ લઘુશ્ચંકા કરવા જાય છે ત્યારે તેઓ ભગુજાળહ
જસુગઘો એવા શબ્દો ગણુગણે છે. એનો ખરો અર્થ એ છે કે જ્યાં
એ લઘુશ્ચંકા કરે છે તે જમીનનો માલીક કાંઈ આસપાસ ન દેખાય
તો તેના પરોક્ષ માલીકની અનુમતિ મેળવવા એ શબ્દો બોલે છે.
આ શું તેઓનો ઢોંગ નથી? નહિતર જેઓ આટલું સૂક્ષ્મ અચોચ
સાચવવા પ્રયત્ન કરતા હોય તેઓ પારકાં છોકરાં ભ્રાડવા કે સંતાડવાને
વિચાર સરખો પણ કેમ કરી શકે? આ તો એક નીચેના ઉદાહરણ
જેવી વાત થઈ:—

એક મહારાજ એક ગામમાં ચોમાસુ રહ્યા. ત્યાં તેણે પોતાની
બોલવાની ચતુરાઈથી લોકોને વશ કર્યા. બિચારો એક ભક્ત ત્યાં
ફસાયો. તેણે કહ્યું સ્વામિજી! મુझे परदेश जाना है इसलिये मैं सोनेके
गहिरें ओर गिनियो आपकी कुटियामें रख जाऊंगा । મહારાજ બોલ્યા
राम, राम, राम हमको तेरे सोनेसे क्या मतलब ? तुझे जो करना हो सो
कर । બિચારો તે એકવાર આવીને સ્વામિજીની ચોરડીમાં પોતાનું
દ્રવ્ય દાટી ગયો અને સ્થળ પણ બતાવી ગયો. મહારાજનું ચોમાસુ
પૂરું થયું એટલે તેમણે દંડથી ખોદીને સોનાને ન અડી જવાય માટે
પોતાના દંડથી જ બહાર કાઢ્યું અને રખેને હાથથી તેનો સ્પર્શ થઈ
જાય માટે દંડથી જ તેને કપડામાં લઈ ખીજ પોતાની પરિચિત
જગ્યાએ દાટી દીધું અને વિહાર કરી ગયા. પેલો ભક્ત તો નિશ્ચિંત જ
હતો કારણ કે તે મુનિમહારાજ હતા. ભક્ત ગામમાં પાછો આવી

મથો છતાં તેણે નિશ્ચિંતતાને લીધે સાધુજીની કુટિરની તપાસ ન કરી. મહારાજ એ ત્રણ ગાઉ ગયા ત્યાં એકાએક તેમનો હાથ માથા ઉપર પડ્યો. ચોમાસામાં વધેલા વાળમાં તે કુટિરનું એક તણખડું ભરાઈ મચ્છું તેથી તે દોડતા દોડતા અને હાંફતા હાંફતા પાછા આવ્યા અને આવીને ગામના લોકોને કહેવા લાગ્યા કે “અરે ભાઈઓ ! મજબૂથ થઈ ગયો. તમારી આ ઓરડીના છાપરાનું તણખડું તમારી સંમતિ વિના મારી જટામાં આવી ગયું છે તેથી હું પાછું આપવા આવ્યો છું.” લોકો તો તેની ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા જોઈ મુગ્ધ થઈ ગયા. પેલા ભક્ત તો વિશેષ મુગ્ધ થઈ ગયો; એટલે તેણે ઓરડી તપાસવાનું માંડી જ વાળ્યું. આ સાધુને તમે કેવો કહેશો ? જો ભગવાન મહાવીરના સાધુઓ આ સાધુ જેવું કરતા હોય તો આપણે તેને કેવા કહીએ ? મહાવીરનો સાધુ સાચો અહિંસક, સાચો સત્યવાદી, સાચો અસ્તેથી, સાચો બ્રહ્મચારી અને સાચો નિર્ગ્રંથ હોય.

કાળ અને શારીરિક બળ જોતાં પણ જો તે ભગવાન મહાવીરના વેષને શોભાવે તો જ તે મહાવીરનો શ્રમણ છે નહિતર એને શાસ્ત્રકારો જાયા ધોષથી પાપશ્રમણ કહેતાં પણ અચકાતા નથી.

આ પહેલાં પ્રશ્નનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે જેઓ સર્વકાળે, સર્વપ્રકારે અસ્તેયવ્રત અને અહિંસા વગેરેની વાસ્તવિક પ્રતિજ્ઞા લઈ નીકળેલા હોય છે તેઓ જો ધર્મનું નામ લઈને કે કલ્યાણનું ખડાનું બતાવીને શાસ્ત્રનિષિદ્ધ એવી પ્રવૃત્તિમાં પડે તેને શાસ્ત્ર તો સાધુ ન જ કહે.

(૨) છોકરાને નિશાળે બેસાડવો હોય ત્યારે આપણે એટલું જરૂર જોવું પડે છે કે તેનામાં મહત્ત્વશક્તિ આવી છે કે નહિ ? છોકરાને પરણ્યાવેલો હોય ત્યારે પણ જોવું પડે છે કે તેનાં શરીર, મન, ઇન્દ્રિયો વગેરે વિકાસ પામ્યાં છે કે નહિ ? કાચી ઉંમરે પરણનારા છોકરાઓ કેવો ત્રાસ ભોગવે છે, અને કેવા ખુવાર ચાય છે એ સૌ કોઈને વિદિત છે. નિશાળ અને વિવાહ કરતાં દીક્ષા માટેનો અધિકારી જરૂર વિશેષ

યોગ્ય હોવો જોઈએ. દીક્ષા કાઈ સ્થૂલ વસ્તુ નથી કે જે વેશ બદલતાંની સાથે આવી જાય. વાસ્તવિક દીક્ષા એ વિવેક પરિપાકનું પરિણામ છે. એ પરિપાક થતાં સુધી દીક્ષાના ઉમેદવારે અવશ્ય ધીરજ રાખવી જોઈએ. જે મનુષ્યમાં માર્ગાનુસારીનો પહેલો ગુણ પશુ પૂરેપૂરો વ્યક્ત થયો હોય તે મનુષ્ય પછી અહિંસા, સત્ય વગેરેને અવિરોધી અને સમવૃત્તિ પોષે એવા મૃદુસ્થ ધર્મ આચરનારો હોય અર્થાત્ આ રીતે ધીરે ધીરે વિકાસ કરનારો હોય તો અવશ્ય દીક્ષાનો અધિકારી હોઈ શકે. આ જાતનો માણસ સ્વતઃ દીક્ષામાં આવી જાય છે. અહીં યાદ રાખવું જોઈએ કે દીક્ષા એટલે વેશ નહિ પણ આત્મગુણનો વિકાસ.

આ કાળમાં આપણામાં જ્યાં માર્ગાનુસારીનો પહેલો ગુણ પશુ લુપ્તપ્રાય જેવો માણસ પડે છે ત્યાં વાસ્તવિક દીક્ષાના અધિકારી થવાની ખરી હિંમત કોણ કરી શકે ? ચિત્તનો વિકાસ સાધારણ રીતે ક્રમે ક્રમે જ થાય છે; એટલે દીક્ષામાં જે ગુણની પ્રાપ્તિ કરવાની છે તે ગુણો તરફની અભિમુખતા થયા વિના કોઈ દીક્ષા લઈ એસે તેનું પરિણામ જેનું પેટ સાફ નથી તે જે પારો ખાવ ને જે પરિણામ આવે તેવું જ આવે; અને વર્તમાન સમયમાં તો એવું આવેલું પરિણામ આપણે પ્રત્યક્ષ દેખીએ પણ છીએ. આ માટે શાસ્ત્રકારોએ માર્ગાનુસારી, શ્રાવક-ધર્મ, શ્રાવકની પ્રતિભાઓ, શૈક્ષદીક્ષા વગેરે વાસ્તવિક દીક્ષા સુધી પહોંચવાનાં અનેક પગથિયાં બતાવ્યાં છે. સાધારણ રીતે તે પગથિયે પગથિયે જનારો માણસ જ દીક્ષાના દ્વાર સુધી પહોંચી શકે છે.

માનસિક ઉત્કાન્તિ કેટલી ધીરે ધીરે થાય છે અને તે ઉત્કાન્તિને સાધનારાને કેટલું સાવધાન રહેવું પડે છે તેનો અનુભવ તેને જ હોય કે જે ચિત્તની શુદ્ધિ માટે તેની પાછળ જ પડેલો છે.

આનંદ શ્રાવક વગેરે ભગવાનના શ્રાવકોએ ભગવાનને કહ્યું છે કે હે ભગવન ! અમે અનગાર થવાને અશક્ત છીએ માટે જ આપની પાસે ગૃહિધર્મ સ્વીકારીને રહેવા પૃચ્છીએ છીએ. તોપણ માર્ગાનુ-

સારીનો પહેલો ગુણ કેળવ્યા વિના પણ જેને ભાગવતી દીક્ષા કહેવામાં આવે છે તે જેઓ લેવાની વાત કરે છે કે લે છે તેઓ વગર પગથિયે ઉપર ચડતા હોય એવું નથી લાગતું ?

જૂના જમાનામાં દીક્ષા લેનારા અને ગુરુ ચનારા બન્ને જવાબદાર અને વિચારક હતા એમ દીક્ષા લેનારા અને દીક્ષા આપનારાના વૃતાન્તો આગમોમાં આવે છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. જોકે દીક્ષાના અધિકારી વિષે આચારનાં વિધાન કરનારાં અંગમાં ખાસ કાંઈ વિશેષ ચર્ચા આવી જણાતી નથી પણ જ્યારથી અયોગ્ય દીક્ષાની હિમાયત થવા લાગી ત્યારથી શાસ્ત્રીય મર્યાદા ધડનારાઓ શાસ્ત્રોમાં એ વિષયની ચર્ચાને સ્થાન આપવા ચૂક્યા નથી.

ભગવાન મહાવીરના શાસનમાં જ્યારથી ચૈત્યવાસની શરૂઆત થઈ ત્યારથી અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયોના ધાત કરનારાં વર્તનો સાધુઓમાં પેસી ગયેલાં, તેમાંનાં કેટલાકને તો શાસનહિતૈષી સમર્થ આચાર્યોએ દૂર કરેલાં છે છતાંય કેટલાંય હજી એમને એમ ચાલ્યાં આવે છે. એમાંનું આ એક અયોગ્ય દીક્ષાનું પ્રવર્તન પણ છે. ચૈત્યવાસીઓ ચેલાઓને વેચાતા લેતા એ વાત આચાર્ય હરિભદ્રે તો લખેલી છે. આ જાતની અયોગ્ય દીક્ષાને પ્રતિબંધમાં મૂકવા જૈન સ્મૃતિકારોએ દીક્ષા લેનારની ઉંમર, સ્વભાવ વગેરેની ખાસ ચર્ચા કરેલી છે ઉપરાંત દીક્ષા આપવાથી અશાંતિ ન ફેલાય તે માટે પણ ખાસ એ મર્યાદાઓમાં વિચારણા કરેલી છે.

પ્રવચન સારોદ્ધારનો ટીકાકાર જણાવે છે કે જે માણસ દેવાદાર હોય તે, દેવું વાળ્યા પહેલાં દીક્ષા માટે અધિકારી નથી. તે વિષે તે અંચકારના શબ્દોનો ભાવ નીચે પ્રમાણે છે:—

અંચકાર કહે છે કે જે વ્યક્તિ રાજા કે વ્યાપારીનું કરજ (વ્યાપારીનું સોનું, રૂપું, નગદ વગેરે) માથે રાખતો હોય, તેને અશુભ સમજવો. તે તેવી સ્થિતિમાં દીક્ષાનો અધિકારી નથી

કારણ કે તેને દીક્ષા આપવાથી અશાંતિ થવાનો વિશેષ સંભવ છે.*
જે કોઈ પૈસાવાળાને ઘેર આજીવિકા માટે ચાકરી કરવા
રહેશે હોય તે પણ દીક્ષાનો અધિકારી નથી કારણ કે તેને
દીક્ષા આપવાથી તેના શેઠને તેના ઉપર બહુ અપ્રીતિ પેદા થાય છે.

વળી જે કોઈ ધરની દાસીનું સંતાન હોય અથવા દુષ્કાળ
વગેરે પ્રસંગોમાં કોઈને ત્યાં પેટવડીએ રહ્યો હોય અથવા ખરીદાયેલો
હોય અથવા કરજ ચૂકવવાને માટે કામ કરવા સાડ અંધાયેલો હોય
એવો તે દાસ પણ દીક્ષાનો અધિકારી નથી કારણ કે તેને દીક્ષા
આપવાથી તેમના સ્વામીઓને બહુ કલેશ થાય છે.*

ન્યારે ઉપર જણાવેલી અશાંતિના કારણે દાસ, દેવાદાર અને
મૃતકને દીક્ષાના અનધિકારીઓ બતાવ્યા છે અને પછી એજ દીક્ષાની
પ્રવૃત્તિથી સંઘમાં મોટો વિક્ષેપ જોવો થાય અને પરસ્પર દ્વેષ અને ઇર્ષાનું
સંઘન વાતાવરણ જન્મે ત્યારે તે દીક્ષાની પ્રવૃત્તિમાં કયો ખરો સંયમી
ભાગ લઈ શકે ?

*યો રાજવ્યવહારિકાદીનાં હિરણ્યાદિકં ધારયતિ સ ઋણાત્.

તસ્ય વીક્ષાદાને રાજાદિકૃતા ગ્રહણાકર્ષણકર્ણનાદયો દોષાઃ ।

(જુઓ પ્રવચનસારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૩૦)

‘ પવિત્ર દીક્ષાના લેખકને જે બોલ ’ નામના હેન્ડબીલમાં આ
પાઠનો તદ્દન ઊંધો અર્થ કરી લોકોને બમાવવામાં આવ્યા છે.

*તથા રૂપ્યકાદિમાત્રયા વૃત્ત્યા ધનીનાં ગૃહે દિનપાટકાદિમાત્રેણ
તદાદેશકરણાય પ્રવૃત્તો યઃ સ મૃતકઃ, સોઽપિ ન વીક્ષોચિતઃ, યસ્યાસૌ
વૃત્તિ ગૃહ્ણતિ સ વીક્ષ્યમાણે તસ્મિન્ મહતીમપ્રીતિમાદધતિ ।

(જુઓ પ્રવચનસારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૩૦)

તથા ગૃહદાસ્યાઃ સજાતો દુર્મિક્ષાદિષ્વર્ચાદિના વા ક્ષીતઃ ઋણાદિવ્ય-
તિકરે વાઽવરુદ્ધો દાસ ઉચ્યતે તસ્યાપિ વીક્ષાદાને તત્સ્વામિકૃતા ઉત્પન્ના-
જનાદયો દોષાઃ ।

(જુઓ પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૩૦)

ઉપર બતાવેલા દીક્ષાના અનધિકારીઓ અણસમજી નથી હોતા પરંતુ પૂરેપૂરા સમજવાળા અને નીતિ જેમના ઉપર બ્યાવહારિક જવાબદારી સાચવવાનો અંકુશ મૂકી શકે એવા હોય છે, છતાંય તેમને શાસ્ત્ર દીક્ષા આપવાની ના પાડે છે. એનો અર્થ એ થયો કે દીક્ષા લેવા માટે માત્ર મોટી ઉમર જ બસ નથી પણ એ ઉપરાંત બીજી અનેક પ્રકારની યોગ્યતા પણ દીક્ષા લેનારમાં હોવી જોઈએ.

ઉપર લખેલી વાતને આ નીચે જણાવેલી હકીકત વધારે મુદ્દ કરે છે.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જે માણસ કોઈ પણ કારણથી કયાય અવબદ્ધ એટલે બધાયેલો હોય એટલે કે કોઈના પૈસા લઈને કોઈને ત્યાં રહેવા વચનબદ્ધ થયેલો હોય અથવા વિદ્યા વિગેરે માટે કોઈને ત્યાં વચનબદ્ધ થઈને રહ્યો હોય તેવી અવબદ્ધ બ્યક્તિને દીક્ષા આપવાથી કલહ વગેરે થવાનો સંભવ છે માટે તેને દીક્ષા ન આપવી. x

કોઈ એમ ન સમજે કે ઉપર કહેલા અનધિકારીઓ સગીર ઉમરના હોવાને લીધે શાસ્ત્રકારોએ તેમનો નિષેધ કરેલો છે. કારણ કે તે તે અનધિકારીની શાસ્ત્રમાં જે બ્યાખ્યા આપી છે તેથી જ તે સગીર ઉમરના નથી તે સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. વિચારીને જોઈશું તો માલમ પડશે કે કરજે નાણા લેનારો માણસ સગીર કેમ હોઈ શકે ? ધીરધારનો બ્યવહાર સગીર સાથે હોઈ શકતો જ નથી. આ દલીલ ઉપરાંત બીજી દલીલ એ પણ છે કે સગીર ઉમરના દીક્ષાના અનધિકારી છે એવું બતાવવા તે અનધિકારીઓને દર્શાવનારી ગાથામાં*

x તથા અર્થગ્રહણપૂર્વકં વિદ્યાદિગ્રહણજિમિત્તં વા એતાવન્તિ દિનાનિ ત્વદીયોઽહમિત્યેવં યેનાત્મનઃ પરાયત્તતા કૃતા મવતિ સોઽવબદ્ધઃ સ એવાવ-
બદ્ધકઃ, સોઽપિ ન દીક્ષાર્હઃ કલહાદિદોષસમ્ભવાત્ ।

(બુઓ પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૩૦)

* બાલે હુઠ્ઠે નપુંસે ય કીવે જઠ્ઠે ય વાહિણ ।

તેણે રાયાવગારી ય, ઉન્મત્તે ય ભદંસણે ॥

(બુઓ પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૨૬)

સૌથી પહેલાં ખાસ જુદો બાલ શબ્દ મૂકીને સગીર ઉંમરનાને દીક્ષાનો અનધિકારી બતાવ્યો છે.

બાલ એટલે સગીરનો અર્થ વર્તમાન સમયમાં કાયદા પ્રમાણે જે થતો હોય તે આપણે અહીં સમજવાનો છે. અથવા બાલમરણ શબ્દમાં બાલનો જે અર્થ શાસ્ત્રમાં લીધો છે તે જ અર્થ અહીં લેવો વધારે ઉચિત છે.

આ પછીની જ ગાથામાં શૈક્ષનિસ્ફેટિકા દ્વારા મેળવેલો દીક્ષાનો ઉમેદવાર પણ દીક્ષાનો અધિકારી નથી એમ બતાવ્યું છે. શૈક્ષનિસ્ફેટિકાનો અર્થ કરતાં પ્રવચન સારોદ્ધારનો ટીકાકાર લખે છે કે માતાપિતા વગેરે કુટુંબીઓ દ્વારા જે મોકળો થઈ શક્યો નથી તેનું અપહરણ કરીને તેને દીક્ષા દેવાનો વિચાર કરવો તેનું નામ શૈક્ષનિસ્ફેટિકા છે * શૈક્ષનિસ્ફેટિકામાં આવેલો શૈક્ષ શબ્દ પણ કાંઈ અણુસમજી સગીર બાળકને સૂચવતો નથી કારણ કે તે માટે તો શાસ્ત્રકારે આગળ કહ્યા પ્રમાણે ‘બાલ’ શબ્દ મૂળ ગાથામાં મૂકેલો છે. એટલે અહીં શૈક્ષ શબ્દનો અર્થ માતાપિતાની અનુમતિ નહિ પામેલો મોટી ઉંમરનો ઉમેદવાર લેવો જોઈએ એ બૂલવું ન જોઈએ.

આ હકીકતનો સ્પષ્ટ અર્થ કરીએ તો આમાં ભગાડવું, સંતાડવું, ઉધુચત્તુ સમજાવવું વગેરે આવી જાય છે.

શૈક્ષ નિસ્ફેટિકાનો સ્પષ્ટ અર્થ નીચેના દાખલાથી વધારે સમજાશે.

દશપુરમાં રહેતો રક્ષિત નામનો બ્રાહ્મણ પોતાનો પિતા સોમદેવ જેટલું જાણતો હતો તેટલું તેની પાસેથી ભણ્યો. એથી વધારે ભણવા

* તથા શૈક્ષસ્ય-દીક્ષિતુમિષ્ટસ્ય નિસ્ફેટિકા -અપહરણં શૈક્ષનિસ્ફેટિકા તદ્યોગાદ્ યો માતાપિત્રાદિમિરમુત્કલિતોઽપહૃત્ય દીક્ષિતુમિષ્યતે સોઽપિ ન દિક્ષોચિત્તઃ, માતાપિત્રાદીનાં કર્મબન્ધસમ્ભવાત્ અદત્તાદાનાદિદોષપ્રસજ્ઞાચ્ચ ।

(જુઓ પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૨૩૦)

માટે ઘરમાં સમવડ ન હોવાથી તે પાટલીપુત્ર ગયો. ત્યાં તે અંગો-
પાંગ સહિત ચારે વેદોને શીખ્યો. વેદોનું પારાયણ પણ તેણે પૂરું
કર્યું અને વેદની બધી શાખાઓનો તે પારગામી થયો; મતલબ કે
ચૌદે વિદ્યાઓને બણીને તે દશપુરમાં આવ્યો. દશપુરના રાજાને જાણ
થઈ કે પોતાના નગરનો બ્રાહ્મણ પાટલીપુત્રમાં રહી ચૌદેય વિદ્યાનો
પારગામી થઈ રાજધાનીમાં આવે છે. તેના ઉત્સવ માટે આખા
નગરને શણગારવામાં આવ્યું. રાજા પોતે પણ તેની સામે ગયો.
રાજાએ તેનો સત્કાર કરીને તેને અગ્રાસન આપ્યું. આ પ્રમાણે હાથી
હિપર બેઠેલો અને નગરજનોથી અભિનંદિત થતા તે બ્રાહ્મણ પોતાને
ઘેર આવ્યો, ત્યાં તેના સત્કાર માટે આવેલી બ્રાહ્મણ મહિલાઓ તેનો
ખૂબ સત્કાર કર્યો. એમ તેણે થોડા વખત સુધી બહાર બેઠા બેઠા
લોકોનો સત્કાર સ્વીકાર્યો. તેના મિત્રો અને કુટુંબીજનોએ પણ ખૂબ
હર્ષથી તેનો આદર કર્યો. એ રીતે પૂજાયેલા તે બ્રાહ્મણનું ઘર દ્વિપદ,
ચતુષ્પદ, હિરણ્ય, અને સુવર્ણ વગેરેથી ભરાઈ ગયું; એટલે કે તેના
માનમાં તેને આટલી બધી વિપુલ દક્ષિણા મળી. તેણે ત્યાં બેઠાં બેઠાં
ચારે બાજુ નજર નાંખીને જોયું તો ક્યાંય તેની માતા રુદ્રસોમાને
ન જોઈ એટલે તે ઘરમાં ગયો અને માતાને પગે પડ્યો.

ઉત્સાહ વિના અને તદ્દન ઉપેક્ષાવૃત્તિથી માતાએ પુત્રનું સ્વાગત
કર્યું. પુત્ર માતાનો ભાવ કળી ગયો. માતૃભક્ત પુત્રે પૂછ્યું કે હે
માતા ! મારા બહુતરથી તને સંતોષ નથી ? હું ચૌદે વિદ્યાનો પાર-
ગામી થઈને આવ્યો છું અને તેથી જ રાજા સહિત આખા નગરે
આટલો ઉત્સાહ બતાવ્યો છે માતાએ કહ્યું કે શું તું દષ્ટિવાદ બણીને
આવ્યો છે ? પુત્રે વિચાર્યું કે માતાની તુષ્ટિ માટે હું દષ્ટિવાદને બણી
આવું. મારે તો માતાને સંતુષ્ટ કરવી જાણીએ. આમ વિચારીને તેણે
માતાને પૂછ્યું કે એ દષ્ટિવાદને કોણ બણાવે છે ? જો કોઈ બણાવે
તો ત્યાં જઈને તેની પાસે બાણ સંતોષ પામેલી માતાએ જણાવ્યું
કે આપણા શેરડીના વાદમાં તોસલીપુત્ર નામે આચાર્ય ઉતર્યા છે તે

તને બણાવશે. પુત્રે માતાને કહ્યું કે તું ઉતાવળી ન થા. હું ત્યાં તેની પાસે જઈને તારા કલા પ્રમાણે બણી આવીશ. વળતે દિવસે રક્ષિત તે આચાર્ય પાસે ગયો અને વિનયથી નમસ્કાર કરીને તેની પાસે બેઠો. આચાર્યે તેના સંબંધમાં પૂછતાં ત્યાં બેઠેલા સાધુઓએ કહ્યું કે આ તે જ બ્રાહ્મણ છે કે જે ગર્ભ કાલે હાથી ઉપર બેસીને અહીંથી નિકળ્યો હતો. ફરીથી આચાર્યે પૂછ્યું કે તું શા માટે આવ્યો છે ? તેણે પોતાનો દષ્ટિવાદ બણવાનો વિચાર જાહેર કર્યો. આચાર્યે કહ્યું કે તું જો અમારી દીક્ષા લે તો જ અમે તને તે શાસ્ત્ર બણાવી શકીએ; તે પણ તું ક્રમથી બણી શકીશ. એ સાંભળીને રક્ષિત બ્રાહ્મણે દીક્ષા લેવાનો સ્વીકાર કર્યો, પણ તેણે કહ્યું કે હું અહીં દીક્ષા નહિ લઈ શકું. માટે આપણે બધા બીજે જઈએ. અહીં રાજાનો મારા ઉપર અનુરાગ છે, લોકોનો પણ વિશેષ પ્રેમ છે. તમે અહીં મને દીક્ષા આપશો તો તેઓ મને પરાણે પણ લઈ જશે. માટે બીજે સ્થળે જઈને મને દીક્ષા આપવી એ વધારે સારું છે. એટલે આચાર્ય તો સંભળીપુત્રે બીજે સ્થળે લઈ જઈને તેને દીક્ષા આપી. આ જાતની દીક્ષા વિષે લખતાં આવશ્યકના દીકાકાર હરિભદ્ર લખે છે કે ભગવાન અહાવીરના શાસનમાં સૌથી પહેલી આ શૈક્ષનિસ્કેટિકા એટલે શિષ્યનું અપહરણ થયું અને આચાર્ય હેમચંદ્રે પરિશિષ્ટ પર્વમાં આર્યરક્ષિતની દીક્ષાને સ્પષ્ટ શબ્દમાં પહેલવહેલી શિષ્યઓની બતાવી છે.

ઉપરની કથામાં દીક્ષા લેનારો વિદ્વાન, સમજદાર અને માતાની અનુમતિથી જ દીક્ષિત થયેલો છે. છતાંય દીકાકારે તેની દીક્ષાને શિષ્યની ચોરી તરીકે ગણાવેલી છે. આ વિષે વધુ વિચારીએ તો સ્પષ્ટ જણાશે કે દીક્ષા લેવામાં દીક્ષા લેનારની માત્ર માતાની જ સંમતિ પૂરતી જણાતી નથી. પરંતુ પિતાની અને માતાની અને વિવાહિત થયેલ હોય તો સ્ત્રીની પણ સંમતિની અવશ્ય અંગ્રેક્ષા છે.

પુત્ર માતા પિતાનો મળી છે માટે અને સ્ત્રીનો રક્ષક છે માટે તેઓની સંમતિ હોવી જ જોઈએ એ સ્વતઃસિદ્ધ છે. સાંચોપાંચ વેદના

અભ્યાસી, ચૌદ વિદ્યાના જાણકાર અને રાજમાન્ય એવા રક્ષિત બ્રાહ્મણને લાગ્યે જ કોઈ સગીર ઉમરનો કદખી શકે. વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે તો એ ૨૫ વર્ષથી એછા હોઈ જ શકે નહિ, કારણ કે તે પરંપરામાં તેટલો કાળ અભ્યાસ અને બ્રહ્મચર્ય માટે નિયત થયેલો જ છે. પણ ગણધર સાર્વજનિકના પ્રણેતાએ ૨૫૪ શબ્દોમાં રક્ષિતની ઉમર ૨૨ વર્ષની જણાવેલી જ છે એટલે એના સંબંધમાં સગીરપણાની શંકાને અવકાશ જ નથી.

આ બધી હકીકતો ઉપરથી એટલું સમજી શકાય છે કે દીક્ષા લેનાર માણસમાં કયા પ્રકારની બાહ્ય યોગ્યતા હોવી જોઈએ. બાહ્ય યોગ્યતામાં ઉમર, સમજશક્તિ અને વાલીઓની સંમતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

જો સમજદાર અને વિદ્વાન રક્ષિત બ્રાહ્મણની દીક્ષાને શાસ્ત્રકાર શિષ્યની ચોરીમાં મૂકે તો આજની દીક્ષાની પ્રવૃત્તિને શિષ્યચોરી કહેવી એ સહજ વાત છે.

ઉપર જણાવેલા દીક્ષાના અનધિકારીઓ ઉપરાંત શાસ્ત્રકારે નીચે જણાવેલાઓને પણ અનધિકારીઓ તરીકે બતાવેલા છે.

જે વ્યક્તિ પુરુષાકૃતિવાળી હોવા છતાં નપુસક પ્રકૃતિની હોય તે દીક્ષા માટે અનધિકારી છે; કારણ કે તેને દીક્ષા આપવાથી તેમાં અને તેના સહવાસીઓમાં અબ્રહ્મચર્ય વગેરે અનેક દોષો જાલા થાય છે.

સ્ત્રીના અંગોપાંગ જોઈને કે શબ્દ સાંભળીને કામાતુર થતાં પોતાની કામવૃત્તિને જે ન રોકી શકે તે પણ ઉપરના કારણથી દીક્ષાનો અનધિકારી છે આવી પ્રકૃતિવાળી સ્ત્રીઓને પણ દીક્ષાનો અધિકાર નથી.

જે વ્યક્તિ ભાષા અને શરીરથી જડ હોય એટલે કે જેની ભાષા અરપટ હોય, બોલતાં જેની જીભ તોતડાતી હોય તે, અને જે અત્યંત મેદવાળો હોવાથી બિદ્યા-બ્રમણ કે બીજી કોઈ સાધુઓની ક્રિયાને ન કરી શકે એવા હોય તે પણ દીક્ષાનો અધિકારી નથી.

જે વ્યક્તિ લગદર, અતિસાર, કોઢ, મસા, દમ, પ્રમેહ વગેરે

એવા મહાવ્યાધિઓથી ધેરાયલી હોય; જે અક્ષિત ચોરનો ધંધો કરતી હોય; જે રાજાનો અપકારી હોય; ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિની ઉમતાવાળો હોય; મૂઢ હોય એ બધા દીક્ષાના અનધિકારી છે.

મૂઢનો અર્થ કરતાં પ્રવચન સારોદ્ધારનો ટીકાકાર લખે છે કે રાગાંધ હોઇને અજ્ઞાનતાદિના કારણથી જે યથાવસ્થિત વસ્તુનો વિચાર કરી ન શકે તે વિવેકમૂલક એવી ભાગવતી દીક્ષાનો અધિકારી ન હોઈ શકે. આ રીતે શાસ્ત્રકાર દીક્ષાના અનધિકારીઓની વિગતવાર મીમાંસા કરી છે.

જે જે દીક્ષા લેનારાઓ ઉપરના અનધિકારીઓમાં આવી જતા હોય તેઓને દીક્ષા આપવી તે ભગવાન મહાવીરના શાસનનું ધોર અપમાન છે અને દીક્ષાની પણ પૂરી ફજેતી છે.

દીક્ષા આપનારાઓ આ બધી ઉપર કહેલી હકીકતને સમજીને દીક્ષા આપે તોજ તે સ્વ-પરનું કલ્યાણ કરી શકે. અન્યથા તેઓ બન્ને ખૂડવાની દિશામાં છે તેમ શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ કહે છે.

ઉપર જણાવેલી અનધિકારીની હકીકતમાં દીક્ષાના ઉમેદવારની ઉંમર, શારીરિક પરિસ્થિતિ અને વિચારની પરિપક્વતા ઇત્યાદિ અનેક હકીકતો વિષે શાસ્ત્રકારોએ વિચારો દર્શાવ્યા છે. આ ઉપરાંત તેના અધિકાર વિષે વિચાર કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે દીક્ષાનો ઉમેદવાર સંસારથી નિવૃદ્ધ પામેલો, ઇન્દ્રિય અને શરીરના સુખોને તે દુઃખરૂપ સમજનાર, જેના કષાયો અત્યંત મદ થયેલા છે એવો તથા કૃતરા, વિનિત, અદ્રોહી, સ્થિર, શ્રદ્ધાવાળો અને સદ્ગુણસંપન્ન હોવો જોઈએ.

દૂંકમાં કહીએ તો દીક્ષાના ઉમેદવારને પાકે પાથે સમ્યક્ત્વનો સ્પર્શ થયો હોય તો જ તે દીક્ષાનો અધિકારી થઈ શકે. કદાચ કોઈ એમ સમજે કે સમ્યક્ત્વ તો આવક માત્રને હોય જ છે પણ તે વાત ખરાબર નથી.

સમ્યક્ત્વ ટીલાંટપકાંમાં, માળા ફેરવવામાં, પૂજાઓની ધમાલમાં, પડિલેહણની ક્રિયાઓમાં, ઓધામા, મુહૂર્તપતિઓમાં કે સાધુઓના વેશમાં રહેતું નથી. એ તો આત્મિક ગુણ છે અને આત્મામાં જ પ્રગટે છે.

એ સમ્યક્ત્વનાં આસ્તિક્ય, અનુકંપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને પ્રશ્નમ એ પાંચ ચિહ્નો છે. આસ્તિક્ય એટલે આત્મશ્રદ્ધા—આત્મવિશ્વાસ; અનુકંપા એટલે સર્વજીવસમભાવ; નિર્વેદ એટલે વાસનાઓથી મળતાં ચક્રવર્તિ જેવાં સુખોની અનિચ્છા; સંવેગ એટલે તૃષ્ણારહિતપણું અને પ્રશ્નમ એટલે કષાયની મદતા. જેનામાં આ પાંચ ગુણોમાંથી એક ગુણ પણ પ્રગટ્યો હોય તે બલે જાતિથી આવક ન હોય છતાંય સમ્યક્ત્વવાળો છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. અને તેને જ દીક્ષાના અધિકારી તરીકે શાસ્ત્રકાર સૂચવે છે.

પ્રમંગોપાત જણાવવું જોઈએ કે હું એકવાર એક પ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્યને મળ્યો. તેમણે નિખાલસભાવે પોતાની જાતના અને આપણા બધાઓનાં વર્તન ઉપરથી જણાવ્યું કે આ વાતાવરણુ જેતાં કાંઈને સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું છે કે નહિ એ કહેવું બાણુ કઠિન છે.

આવી સ્થિતિમાં દીક્ષા માટે દોડાદોડી કરનારા ઉમેદવારો અંતર્મુખ થઈને એટલું જ વિચારે કે તેઓ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા છે કે નહિ તોયે બાણુ છે.

જે રીતે દીક્ષાના ઉમેદવારના અધિકાર વિષે શાસ્ત્રમાં ચર્ચા કરી છે તે જ રીતે દીક્ષા આપનારના અધિકાર વિષે પણ લખાણુથી ચર્ચા કરેલી છે. તેનો ટૂંક સાર નીચે પ્રમાણુ છે:

જેમનું એક પણ મહાવ્રત ખડિત ન હોય, જેનામા સર્વ સર્વોત્તમ મૈત્રીભાવ હોય, જે ગભીર, શાન્ત, આગમોતો અભ્યાસી, સર્વમાન્ય અને મન, વચન અને કાયાના વિકારોથી રહિત હોય તે જ દીક્ષા આપવા માટે અધિકારી હોઈ શકે.

શાસ્ત્રકાર એટલુ પણ કહે છે કે ઉપર જણાવેલા ગુણોમાંનો એક પણ ગુણુ જેનામાં પરિપૂર્ણ હોય તે પણ દીક્ષા આપવાનો અધિકારી થઈ શકે છે. દીક્ષા આપનારાઓ આ વાતનો વિચાર કરે અને પોતાની યોગ્યતા સમજે તો જ તેઓ શાસ્ત્રને અનુસરનારા છે એમ માની શકાય. અન્યથા તેઓને શાસ્ત્રદ્રોહી કહેવા એ કાંઈ વધારે પડતું નથી.

આ બીજા મુદ્દા વિષે વધારે ન લખતાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે દીક્ષા લેનાર અને દીક્ષા આપનાર બન્ને આગળ જણાવેલા સમ્યક્ત્વથી વાસિત ચિત્તવાળા હોય તોયે બધું છે ! નહિ તો જ્યાં ગુરુ અને ચેલો બન્ને મિથ્યાત્વથી વાસિત હોય ત્યાં તેઓમાંના એકનું પણ શ્રેય થવાનો સંભવ જ નથી.

અધિકાર વિના દીક્ષા લેનારા અને અધિકાર વિના દીક્ષા આપનારા એ બન્નેના ભવાડા અત્યાર સુધીમાં જગતની દૃષ્ટિમાં આવી ચયા છે. માટે શાસ્ત્ર માનનારાઓએ શાસ્ત્રની ઉપર જણાવેલી મર્યાદાને બરાબર વફાદાર રહેવું જોઈએ.

બધાં શાસ્ત્રોમાં ગુરુ કરતાં વધારે સ્થાન માતાપિતાને મળેલું છે. જૈનશાસ્ત્રમાં પણ માતાપિતાનું તેવું જ સ્થાન છે. સ્થાનાય સૂત્રમાં ભગવાન કહે છે કે હે આયુષ્માન શ્રમણ ! જગતમા ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યોનો ઉપકાર વાળી શકાતો નથી (૧) માતાપિતાનો (૨) પોતાના પોષકનો અને (૩) ધર્માચાર્યનો.

કોઈ માણસ આઠે પહોર અને બત્રીસે ઘડી માતાપિતાની સેવા કર્યા જ કરે અને તેમને કાવડમાં બેસાડીને પોતાના ખભા ઉપર લઈને જીવતાં સુધી વહ્યા કરે તો પણ માતાપિતાનો ઉપકાર વાળી શકાતો નથી. પાઠકો યાદ રાખે કે શાસ્ત્રના જે પાઠમાં જેમને ઉપકાર વાળી શકાતો નથી એવા ત્રણ ગણાવ્યા છે તેમાં પણ માતાપિતાનું પ્રથમ સ્થાન છે. એથી જૈનશાસ્ત્ર માતાપિતાની મર્યાદા કેટલી વિચારે છે એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આમ છે માટે જ ખુદ ભગવાન મહાવીરે પણ માતાપિતાની ભક્તિ તરફ સવિશેષ કાળજી બતાવી હતી. કૂર્મપુત્ર જેવા કેવળતાની પણ માતાપિતાના વાત્સલ્યને નરછોડી શક્યા ન હતા; એટલે કે તેઓ કેવળી હોવા છતાં ધરમાં જ રહ્યા હતા.

આપણે બધાંમં મદિરમાં ચૈત્યવંદન કરતી વખતે ભગવાન પાસે હમેશાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મને બીજું કંઈ ન મળે તો કંઈ નહિ પણ ગુરુજનપૂજા ગુરુજનપૂજા અને બોઝવિરુદ્ધપ્રવર્તનનો

ત્યાગ એટલું મળે તોયે બાલું છે. આમાં ગુરુજન પદની વ્યાખ્યા કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ગુરુજન એટલે માતાપિતા અને ધર્માચાર્યની પૂજા. જ્યાં શાસ્ત્રમાં માતાપિતા વિષે આટલો બધો સદ્ભાવ બતાવવામાં આવ્યો છે ત્યાં તેમનો દ્રોહ કરીને જે દીક્ષા લેવા નીકળે તે શાસ્ત્રનો પૂજક છે કે દ્રોહી છે એ સમજાતું નથી.

કોઈ એમ કહે કે આ રીતે તો કોઈ દીક્ષા લઈ જ ન શકે. માતાપિતા મોહને લીધે કદી રજા જ નથી આપવાનાં. તેમની આ સમજણ બરાબર નથી. કારણ કે જ્યાં જગતમાં ત્યાગનું સ્વચ્છ વાતાવરણ નથી ત્યાં ત્યાગ માટે કોણ આકર્ષાય ?

કેટલાંક વર્ષ પહેલાં ખાદી પહેરનારો કે તેની હિમાયત કરનારો મૂર્ખ મનાતો. પણ આજે જ્યારે ખાદીની પાછળનું રહસ્ય સમજાયું અને તેના જીવનમાં ઉપયોગી એવો લાભ સમજાયો એટલે આખા દેશમાં લોકો ખાદીને પ્રથમ સ્થાન આપવા લાગ્યા છે.

બધા એમ સમજતા કે આપણે એટલા બધા ડરપોક અને નરમ છીએ કે સ્વાર્થ વિના માત્ર સમૂહના હિત માટે આપણે કાંઈ જ કરી શકીએ એમ નથી. પરંતુ હમણાની પૂરી થયેલી સત્યાગ્રહની લડત જોતાં એ વસ્તુ ખોટી ઠરી છે. તેનું કારણ એ છે કે એક તપસ્વી, સંયમી અને ચારિત્ર્યપાત્ર વ્યક્તિ તેની પાછળ આજથી ૨૦ વર્ષથી પ્રયત્ન કરી રહી હતી. વાણીથી, લાવનાથી, અને વર્તનથી તેમણે તે વાતાવરણ દેશના ખૂણે ખૂણે ફેલાવી દીધું. અને વીસ વર્ષની ભારે ધીરજ અને તીવ્ર તપશ્ચર્યા પછી દેશે એ વાતાવરણને ઝીલ્યું અને કોઈ ન સમજી શકે એવું બળ બતાવ્યું. જે સ્ત્રીઓ ધરતો ખૂણો મૂકી ક્યાંય ન જનારી તેઓમાં પણ એ વાતાવરણે પ્રવેશ કરી અપૂર્વ ચૈતન્ય આપ્યું.

કહેવાનું એ છે કે જે લોકો દીક્ષાના હિમાયતીઓ છે તેઓ ખૂબ ધીરજપૂર્વક દીક્ષા માટેનું વાતાવરણ જમાવે. દીક્ષા એટલે ખરો ત્યાગ, નિસ્વાર્થ સેવાભાવ, ખરી અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ,

ઓછામાં ઓછી હાજરો, ઇદ્રિયનિગ્રહ, વાસનાઓનો જન્ય, દેશકાળનું બાન, અને તે સાથે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યેના સમભાવની ખીલવણી.

દીક્ષાના હિમાયતીઓ પોતાના વર્તન દ્વારા ઉપરના ગુણોને સાધી બતાવશે, તે ગુણોનો જીવન સાથેનો સંબંધ જોડી બતાવશે, તે ગુણો સિવાય જીવનનો વિકાસ નથી તે સિદ્ધ કરી આપશે, અને ધીરજ રાખીને માત્ર સયમનું વાતાવરણ ઉપાશ્રયના આકાશના એકે એક પ્રદેશમાં ચારેકાર પ્રસરાવવા કટિબદ્ધ થશે ત્યારે સમમની કિંમત સમજનાર માખાપો પોતે સંયમ ધારણ કરશે અને ખરે સંયમ ધારણ કરતાં ખીજા કોઈને પ્રતિબંધ નહિ કરે.

અત્યારે તો જે ધર્મસ્થાનકો કહેવાય છે ત્યાં પણ ત્યાગનું વાતાવરણ મુદ્દલેય કળાતું નથી. ત્યાં પેકા કે કપાય, કસહ, ધમાધમ, ધામધૂમ અને કહેવાતા ત્યાગીઓના ખીજા અનેક પ્રકારના ભવાડા લોકોની આંખે આવે છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં છાપામાં, મંદિરમાં, ઉપાશ્રયમાં બધે એનું એજ વિષ ફેલાઈ રહ્યું છે. ધડીકમા એવું સંભળાય છે કે અમુક સાધુ ખેરી લઈને નાસી ગયો, કોઈ સાધુએ ખેરી સાથે ફોટો પડાવ્યો, કોઈ સાધુની સ્ત્રી ઉપરની સ્ત્રીટી પકડાઈ, કોઈ આચાર્ય પોતાના ચેલાની સાથે સૃષ્ટિવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરી, કોઈ સાધુએ ક્યાંક પૈસા જમા કરાવ્યા, અમુક સાધુના પૈસા ડૂગ્યા વગેરે વગેરે. જ્યાં હરબડીએ કાન ઉપર આવું જ અથડાતું હોય ત્યાં કયો એવો આંધળો મનુષ્ય હોય જે આવી હલકી ક્ષુદ્ર પ્રવૃત્તિમાં ફસાય ? અને ક્યાં એવાં મૂર્ખ માખાપ હોય જે આવી પ્રવૃત્તિવાળા વાતાવરણમાં જવા માટે પુત્રને અનુમતિ આપે ? એટલા માટે ખરી વાત એ છે કે જ્યારે દીક્ષાના વેશધારીઓ ત્રિકરણ અને ત્રિશુદ્ધિથી ભગવાનના ભેખને શોભાવશે, ત્યારે એમને આવી ધમાલનો અવકાશ જ નહિ રહે, છળકપટ નહિ કરવાં પડે, કોઈને ભગાડવો, સંતાડવો કે પૈસા દબને ખરીદવો નહિ પડે.

ત્યાગની સુગંધી જ એવી છે કે જેથી તેમને આપોઆપ સ્વયં-સેવકો મળતા જ રહેશે. પણ જો તેઓ ધીરજ સાથે શુદ્ધ વાતાવરણ

નહિ જમાવે અને માત્ર એલાની વૃદ્ધિ જ કરવા કે પોતાની આકરી કરવા માટે જ કે બીજી વાસનાઓથી પ્રેરાઇને દીક્ષા આપવાનો ઢોંગ કરશે તો તેમાં તેઓ નિષ્ફળ જવાના છે. અને ભગવાન મહાવીરનો ધર્મ લજવાશે તે તો જીદું !

દીક્ષાનો ઉમેદવાર જો પૂર્વે જણાવેલા સમ્યક્ત્વવાળો હોય તો તેણે માત્ર વેશ લેવા દોડાદોડી કરવાની જરૂર નથી, તે માતાપિતાની સેવામાં રહી તેમના ચિત્તને પ્રમુન્ન કરી જો સાધના કરવા નીકળશે તો જ તે ક્ષણભૂત થવાનો છે. તેમના મનનું સમાધાન કરવા બલે વરસોના વરસો સુધી તેમની સેવામાં રહેવું પડતું હોય તોપણ સુપુત્રે તેમ જ રહેવું જોઈએ અને તેમ રહેતાં રહેતા પણ તેણે પોતાના ત્યાગભાવ વધારે ને વધારે કેળવવો જોઈએ. અહીં ત્યાગભાવનો એ અર્થ નથી કે કોઈ જાતની જાક પકડવી કે ધમાધમ કરવી પણ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કેળવવો, સ્વાદેન્દ્રિય તેમજ સ્પર્શેન્દ્રિય ઉપર જ્ય મેળવવો, ચિત્તને સમભાવથી વાસિત કરવું અને નિસ્વાર્થભાવે માતા-પિતા તેમજ બીજાઓની સેવામાં પરાયણ રહેવું એ છે. દ્વંકામા નિસ્વાર્થ રીતે અને પોતાની અનેક હાજતો ઓછી કરીને સંયમને કેળવવો. આ પ્રમાણે રહે તો તે મંચખી જ છે પણ માત્ર વેશધારીને કોઈ સંમખી કહેવાનું નથી.

શાસ્ત્રમાં પણ માતાપિતાની મર્યાદા સાચવવા માટે આ જ વિધિ બતાવેલો છે. ધણા એવું કહેવા નીકળે છે કે માતાપિતાની સેવા એ તો મોહ છે. ભગવાને પણ એ સેવા મોહથી જ કરેલી. તેમની દયા ખાવા સિવાય બીજું કંઈ લખવું તે અસ્થાને છે. આપણા જેવાના વિકાસ માટે તો ભગવાન મહાવીરના જેવો મોહ અવશ્ય કર્તવ્યરૂપ છે.

કોઈ મંગળ કાર્ય કરતા પહેલાં કંઈ અમંગળ ન થાય એ માટે ખાસ ચીવટ રાખવી જોઈએ. દીક્ષારૂપ માગલિક પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં જ્યો કુટુંબ, માતાપિતા કે સમાજનો દ્રોહ વહોરી લે છે તેઓ દીક્ષા લઈને શું ઉકાળવાના છે એ સમજાતું નથી.

વસુદેવ હિન્દીમાં શિવકુમાર નામેના રાજકુમારનું એક આખ્યાન છે. તેમાં શિવકુમારને વૈરાગ્ય થયાની હકીકત લખેલી છે. વૈરાગ્યથી પ્રેરિત થઈને પ્રવ્રજ્યા લેવા માટે શિવકુમારે માતાપિતા પાસે તેમની અનુમતિ મેળવવાનો પોતાનો વિચાર વ્યક્ત કર્યો. માતાપિતા તેને વાત્સલ્યને લીધે છોડી ન શક્યા, તેથી તે શિવકુમાર એક શ્રમણોપાસકના સમજાવવાથી વૈરાગ્યભાવને જાગતો રાખી માતાપિતાની સેવામાં જ રહ્યો. અને તેજ રીતે તેણે પોતાનું આખું જીવન પૂરું કર્યું.

આચાર્ય હરિભદ્રે પોતાના અષ્ટકમાં કહેલું છે કે પ્રવ્રજ્યાનું પ્રારંભ મંગળ ગુરુજનોની સેવા છે.

જે માણસ ધર્મનો અને ગુરુજનોનો પૂજક છે તેજ માણસ કૃતજ્ઞ છે અને શુદ્ધ ધર્મનો ધારક છે.

ભગવાન મહાવીરની માતાપિતાની ભક્તિનો ઉલ્લેખ કરનારા જ્ઞેનાચાર્યો લખી ગયા છે કે ભગવાને માતાપિતા જીવતાં સુધી પ્રવ્રજ્યા ન લેવાનો અભિગ્રહ લીધેલો તે એટલા માટે કે બીજાઓ પણ તેનું અનુકરણ કરે અને માતાપિતા તરફ બહુ માન રાખે. આ હકીકત પર્યુષણપર્વમાં કલ્પસૂત્રની ટીકામાં આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ; છતાંય એ વિચારવાની વાત છે કે કેટલાકાએ ભગવાનની માતાપિતાની ભક્તિને મોહને નામે વગોવેલી છે.

પથસૂત્રમાં આચાર્ય હરિભદ્રેનો કહેવાનો સાર એ છે કે માતાપિતાને ઉપતાપ પમાડીને પ્રવ્રજ્યા લેવી એ પ્રવ્રજ્યા પ્રતિપત્તિમાં મોટું વિધ્ન છે માતાપિતાને પજવીને પ્રવ્રજ્યા લેવી એ ખરી રીતે ખરો ઉપાય નથી. તેમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો અને વેશ લેવા માટે ઉતાવળ ન કરવી.

માતાપિતાની સેવામાં રહેનારો અને સંયમ કેળવનારો શિવકુમારની પેઠે સયમી જ છે એમાં લેશમાત્ર સંશય નથી.

આ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રમાં માતા અને પિતાની મર્યાદા વિશે આવા અનેક ઉલ્લેખો ઠેકઠેકાણે સ્પષ્ટરૂપે મળે છે. તેનાં ઉદાહરણો

આપણા શાસનનાયક ભગવાન મહાવીર અને કેવળજ્ઞાની કૂર્મપુત્રનાં ચરિત્રોમાં પણ મળે છે જ તોપણ જોઓ એમ કહેવા નીકળ્યા છે કે માતાપિતાની સેવા એ મોહરૂપ છે તેઓ શાસન મર્યાદાના રક્ષક છે કે ભંગક છે એ સમજાતું નથી.

જૈનધર્મના અંગસૂત્રોમાં અનેક દીક્ષા લેનારાનાં ચરિતો નોંધા-
યેલાં છે. જેવાં કે મેઘકુમાર, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, જમાલી,
મૃગાપુત્ર, શૈલક, તેયલી અને ચાવચ્યાપુત્ર વગેરે. આ બધા દીક્ષા
લેનારાઓએ કયાંય નાસભાગ કરી હોય કે તેમને સતાડવામાં આવ્યા
હોય એવું કશુંય તેમને માટે બન્યું નથી.

દીક્ષાનો ઉમેદવાર પોતાના માતાપિતા પાસે આવીને પોતાનો
વિચાર દર્શાવે છે અને દીક્ષા માટે અનુમતિની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે
પહેલાં માતાપિતા તેમને સમજાવે છે, દીક્ષાની દુષ્કરતાનો આગેહૂબ
ખ્યાલ આપે છે અને પોતાનું વાત્સલ્ય પણ ખૂબ બતાવે છે. પણ
પછી પુત્રનો દૃઢ વૈરાગ્ય જોઈને તેને ભગવાન મહાવીર પાસે લઈ
જઈને માતાપિતા કહે છે કે “હે ભગવન્ ! આ અમારા એકના એક
પુત્રને દૃઢ વૈરાગ્ય થયો છે માટે આપને અમે એની શિષ્યભિક્ષા આપીએ
છીએ તો આપ એને સ્વીકારો અને એનું હિત થાય તેમ કરો.”
આટલું કહ્યા પછીજ ભગવાન મહાવીર તેને પ્રવ્રજિત કરે છે. આવા
અનેક ઉલ્લેખો આગમોમાં દીક્ષા લેનારના ચરિતોમાં ઠેકઠેકાણે આજે
પણ હયાત છે. પણ કોઈ માતાપિતાથી છૂપી રીતે ભાગ્યે હોય અને
ભગવાને તેને પ્રવ્રજિત કર્યો હોય એવો એક પણ દાખલો અંગોમાં
તો મળતો નથી.

સાતાસુત્રમાં યુધિષ્ઠિર અને અર્જુન વગેરે કુન્તિ માતાની અનુ-
મતિ લે છે એથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે પૂર્વેના લોકો માતાપિતા
અને કુટુંબ તરફની પોતાની મર્યાદાઓ કેટલી બધી સાચવતા હતા.
અબર નહિ કે આપણે આજે માતા પિતા અને કુટુંબ તરફ આટલા
બધા દ્રોહી કેમ થઈ ગયા છીએ ? તે પૂર્વેના પ્રવ્રજ્યાના ઉમેદવાર

સુપુત્રો માતાપિતાના કેટલા બધા ભક્ત હતા તેનો ખ્યાલ નીચેનાં એક બે ઉદાહરણોથી આવી જશે:—

ત્રીવ વૈરાગ્યવાળા મેઘકુમારને જ્યારે તેની માતાએ તેનો રાજ્યાભિષેક કરવાનું કહ્યું ત્યારે તેણે ખુશીથી સ્વીકાર્યું અને પછી જ પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી.

જંબુકુમારને તેની માતાએ દીક્ષા લેતા પહેલાં વિવાહ કરવાનું કહ્યું તે પણ તેમણે સ્વીકાર્યું અને પછી જ દીક્ષા લીધી. ત્યારે આજના સુપુત્રો બિછાના ઉપર પડેલી સાઠ વર્ષની માતાની સેવાથી કંટાળીને દીક્ષા લેવા દોડે છે. એવો તે ક્યો તેમનો ઉત્કટ વૈરાગ્ય હશે ! દીક્ષા લઈને પેટ ભરવું છે, એશઆરામ કરવો છે કે કલ્યાણ કરવું છે તે સમજાતું નથી. જો કલ્યાણ જ કરવું હોય તો તે જુદા માતાની સેવા શા માટે ખૂવે ?

એક જૈનાચાર્ય પોતાની નિરાધાર જેવી માતાને છોડીને દીક્ષિત થયેલા. તેની માતા કમોતે મરી ગઈ એ મેં જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે એવો વિચાર થયો કે આવું માતાનું દ્રોહ કરનારું આચાર્યપણું મેળવવા કરતાં માતાની સેવા કરવી તે સૌ દરજ્જે સારું છે.

જ્યારે પૂર્વપુરુષોએ માતાપિતાને અને પત્નીને સમજાવીને તેમની અનુમતિ મેળવવા પ્રયાસો કરેલા છે એવા ઉલ્લેખો સૂત્રોમાં સ્પષ્ટ મળે છે ત્યારે આજના ખરી દીક્ષાના ઉમેદવારો એમનું અનુકરણ કેમ ન કરે ?

કહેવાનું એ છે કે સૂત્રોમાં વર્ણવાયેલા દીક્ષાના ઉમેદવારોમાંના કોઈને તેમની શિષ્યભિક્ષા મળ્યા વિના પ્રવ્રજ્યા આપવામાં આવી નથી અને કોઈએ અત્યારના દીક્ષાના ઉમેદવારો કરે એવો માતાપિતા કુટુંબ કે સમાજનો દ્રોહ કરીને પ્રવ્રજ્યા લીધી પણ નથી. એવું હોવાથી જ તેઓ તરી ગયા છે અને અત્યારના ઉમેદવારો એવા ન હોવાથી તેમનાં નાટકો આપણને જોવા મળે છે.

વર્ધમાનસૂરિ જણાવે છે કે જેનું સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, અને બાર વ્રતો જેણે નિર્મળ રીતે પાળ્યાં છે, જેનો ભોગાભિલાષ પૂરો થઈ

ગયો છે, ગાર્હસ્થ્યના મનોરથો જેના કૃષી ચૂક્યા છે, પરમ વૈરાગ્ય વૃત્તિથી જે વાસિત છે, શાન્તરસમાં જે નિમગ્ન છે, જે કુલના વૃદ્ધો, પુત્રો, અને સ્વામિ વગેરેની અનુરા પામેલો છે અને પ્રવ્રજ્યા લેવા માટે ઉત્સુક થયેલો છે તે સર્વ પ્રકારે અહ્યયનું ત્રત લેવા યોગ્ય થાય છે.

ન્યારે એક માત્ર અહ્યયન માટે સાધારણ રીતે આટલી યોગ્યતાની અપેક્ષા શાસ્ત્રકાર બતાવે છે ત્યારે મેરુ જેવા મહાભારે એવાં પાંચ મહાવ્રતો પાળવા માટે યોગ્યતા હોવીજ જોઈએ એમાં તો કહેવું જ શુ ?

પૂર્વોક્ત આચાર્ય એમ લખે છે કે જે વ્યક્તિ દીક્ષાનો ઉમેદવાર છે તે ઉપરની યોગ્યતા સાથે એક માત્ર પ્રયોગની ખાતર ત્રણ વર્ષ દીક્ષિતના જેવું જીવન ગાળે એટલે કે સર્વથા અહ્યયન પાળે, સ્વાધ્યાયમાં પરાયણ રહે, મૌનધર્મ સાચવે, નિર્વદ્ય આહાર બીજાને ઘેરથી લે, માત્ર લાજ ઢાંકવા માટે મુંજના કઠોરાવાળું કૌપીન રાખે, શૃંગાર માટે કદી ભૂષણ ન પહેરે તેમજ અંગસંસ્કાર ન કરે અને ઝાઢવા સિવાય બીજું કંપડું પણ સાથે ન રાખે અને જિન ભગવાનની ત્રિકાળ ઉપાસના કરે. આ રીતે ત્રણ વર્ષ સુધી તે કુલક દીક્ષા માટેની પણ પોતાની યોગ્યતા મેળવે. જો તે બરાબર તેમાં સફળ થાય તો પછી કુલક દીક્ષા લે અને તે પણ ત્રણ વર્ષ સુધી પ્રયોગમાં મૂકે અને તેમાં સફળ થયા પછી ભગવાન મહાવીરની ભાગવતી દીક્ષાનો અધિકારી થાય.

આ જાતનો સામાન્ય નિયમ દીક્ષાના આધકારી માટે મૂકેલો છે. બીજા કેટલાક અંશેમાં દીક્ષાના અધિકારીની કસોટી કરવાની અમુક જાતની પરીક્ષાઓ બતાવી છે. તો આ પ્રકારના સાધારણ ધોરણને માન્ય ન રાખી અત્યારે જે એકાએક, ચૂપચાપ, ભગાડીને, સંતાડીને કે ખરીદીને અપરિપક્વ બુદ્ધિની વ્યક્તિને દીક્ષા આપવાનો જે અપવાદ કરવામા આવે છે તેનું કારણ કશું સમજાતું નથી. શાસ્ત્રમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બન્ને માર્ગો છે એ વાત ખરી છે,

પણ અપવાદનો ઉપયોગ ક્યારે અને કેમ કરવો અને અપવાદનો ઉપયોગ કરનાર અધિકારી કેવો હોય એ વિચારવું ઘટે.

પચસૂત્રમાં આચાર્ય હરિભદ્રે લખેલું છે કે પૂર્વોક્ત ગુણસંપન્ન મનુષ્ય પૂજ્ય માતાપિતાની અનુમતિ લઈને નીકળે, તેમનો દ્રોહ ન કરે. અદ્રોહની પ્રવૃત્તિમાં પહેલો દ્રોહ કરવો તે વિધ્નરૂપ છે. માતાપિતાની અનુમતિ લેતા પહેલા તેમને સમજાવે; તેમની અને કુટુંબની વ્યવસ્થા કરે.

આ બધું જો દીક્ષા લેનાર ધીરજથી કરે તો માતાપિતાની અંમતિ ન મેળવી શકે એવું જાગ્યે જ બને. ઉતાવળે કાઈ આંખ પાકતા નથી. દીક્ષા લેનારે ધીરજ તો કેળવવીજ રહી. એ માટે તો દીક્ષા લે છે. જો તે ઉતાવળો થઈને દીક્ષાના બ્હાને ધમાધમ કરશે તો તે કાઈ રીતે શ્રેય સાધી શકવાનો નથી.

કેટલાકે કહે છે કે જો માતાપિતા રજા ન આપે તો દીક્ષા લેનારે ઢોંગ કરવા, ખોટું બોલવું, કપટ કરવું, જેમ તેમ કરી ધર-માથો નીકળી જવું એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. પણ વિચાર કરતા એ વસ્તુ મંચત માલુમ પડતી નથી.

જો માણસને ઢોંગ છોડવા છે, અસત્યનો ત્યાગ કરવો છે, અને કપટને કારે મૂકવું છે તે માણસ પાસે ઢોંગ કરાવવા, અસત્ય બોલાવવું, અને કપટ કરાવવું એ પ્રસ્થાન કરતાં જ શુકનને માટે નાક કપાવવા જેવું છે એ લખનાર શાસ્ત્રકાર એમ નહિ સમજેલા કે તેમના આ લખાણનો ઉપયોગ લેભાગ્ય ગુરુઓ વેશધારીઓનું ટોળું જમાવવામાં કરશે. અથવા તે શાસ્ત્રકારે જો સમયમાં લખ્યું તે સમય હવે રહ્યો નથી. હવે સમય બદલાયો છે એટલે તે લખાણ, અદારમી સદીમાં લખાયેલો દસ્તાવેજ ફેરવ્યા વિના જેમ ચાલતો નથી તેમ, અત્યારે ચાલી ન શકે.

શાસ્ત્રકાર પોતે પણ કહે છે કે કેટલાક મંદ ધર્મીઓ આર્ય-રક્ષિતનો દાખલો લઈને શિષ્યચોરીની હિમાયત કરે છે. એવા તે હિમાયતીઓ ભગવાનના શાસનનો ઉચ્છેદ કરે છે એમ સમજતા નથી.

કહેવાનું એ કે શાસ્ત્રકાર પોતે પણ અપવાદનો ઉપયોગ કરવાનું કહેતાં કેટલા સાવચેત રહે છે.

એક તો અત્યારે ઉત્સર્ગમાર્ગનો લગભગ લોપ જ થયો છે અને સયમ સૌ કાણાંવાળી ચારણી જેવો અનેક અપવાદોથી પ્રવર્તતો દેખાય છે. તેમાં પણ જો આવા મૂળ ગુણોનો નાશ કરનારા અપવાદો કરવામાં આવે જેનાથી સંઘમાં વિક્ષેપ, સમાજમાં કલહ, ધર્મની કુજ્જેતી વગેરે થઈ રહ્યાં છે, તો સયમ અને ધર્મ માટે સ્થાન ક્યાં રહેશે ?

કાલે બિહીને આ અપવાદને અવલખીને કાઢી એમ કહેશે કે અમે છોકરીઓને, ખેરીઓને ભગાડશું; શૈલિક ઋષિએ જેમ દારૂ પીધેલો તેમ દારૂ પણ પીશું; સ્થૂલિભદ્ર વેશ્યાને ત્યાં ગયા તેમ પ્રતિબોધ કરવા વેશ્યાને ત્યાં પણ જઈશું, અષાઢભૂતિની જેમ નાટકો પણ કરીશું. તો તેઓ આપણા દેશમાં સાધુ સન્યાસી તરીકે રહી શકે એવું લાગે છે ?

અપવાદનો ઉપયોગ કરનારમાં ચારિત્રનું તેજ, બ્રહ્મચર્યની ઉત્કટતા મરણાન્તે પણ સત્યનો અત્યાગ, નિસ્વાર્થવૃત્તિ આ બધા ગુણો ખીલેલા હોય અને જો તેને એમ લાગે કે અપવાદ કર્યા વિના આરો જ નથી તો તે કાલિકાચાર્યની પેઠે અપવાદ જરૂર કરી શકે ખરો. પણ લેભાગ્ય અને વેશધારી સાધુઓ અપવાદ કરવા માંડે તો જૈન-ધર્મ વગોવાય એમાં શું કહેવું ?

ધારો કે જો સાધુ અત્યારે વિલમ્બિત છે તેઓ દીક્ષાની પ્રવૃત્તિ બંધ પાડે, પોતપોતાનો પરસ્પર સુધારો કરે, શાસ્ત્રાભ્યાસ વધારે, સંયમની સાધનામાં તત્પર થાય અને આજથી પાંચ વર્ષ સુધી કાઢી શિષ્યને ન મુંડે તો શું ખોટ જવાની છે ? શું વીતરાગનો વંશ જવાનો છે ? ભલા ! વીતરાગને વશ હોય પણ ખરો ?

આપણે ત્યાં ધર્મની ગાદીઓ કે જમીનો નથી કે જેને માટે વારસો બિભા કરવા જ જોઈએ.

એ પરમાર્થી દીક્ષા દેનારાઓ એમ કહેશે કે પાંચ વર્ષ ખાલી

જવા દઇએ તો જગતનું અકલ્યાણ થશે તો હું તેમને વિનંતી કરું છું કે ભલે જગતનું અકલ્યાણ થાય તો પછી જગત આપું આપોઆપ દીક્ષામાં લઈ જશે. એકવાર અખતરો થઇ જવા દેવો જોઇએ. એથી માલુમ પડશે કે મુંડયેથી કલ્યાણ છે કે અકલ્યાણ ?

અંગ્રેજો કહે છે કે જો અમે નહિ હોઇએ તો હિંદુસ્થાનમાં બીજો કોઈ પેસી જશે અને દેશ ખુવાર થઇ જશે, પહાણો આવશે, હિંદુઓ અને મુસલમાનો લડી લડીને મરી જશે. જેટલું આ ખોટું છે તેટલીજ સાધુઓની કલ્યાણની દલીલ ખોટી છે. સાચી હોય તો અખતરો થવા દે. લોકો એની પરીક્ષા કરી લેશે.

કહેવાનો આશય એ છે કે દીક્ષાના ધોરી માર્ગ સિવાય બીજા કાંટાવાળા માર્ગનું આલયન લઈ દીક્ષા આપવી તે નર્થ ગેરવાજબી છે, શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે; અને ભગવાન મહાવીરના શાસનને કલંકરૂપ છે. અને આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે અપવાદ કરવાનું કશું કારણ પણ જણાતું નથી.

આગળ જે કહ્યું તે બધું શાસ્ત્રની મર્યાદામાં રહીને કહેવાયું છે. તેમાં કોઈ વસ્તુ સંક્ષેપ-વિસ્તારથી ભલે કહેવાણી હોય પણ મુખ્ય આધાર તો શાસ્ત્રપ્રમાણનો જ છે. એથી જેમનામાં થોડી પણ વિચારશક્તિ છે અને શાસ્ત્ર પ્રત્યે સદ્ભાવ છે તેવા ભાઈઓ અને બહેનો સ્પષ્ટ સમજી શકશે કે આ નાશભાગ કરીને-કરાવીને અપાતી દીક્ષા, માતાપિતા અને કુટુંબીઓને રોવડાવીને અપાતી દીક્ષા, બીજી લાલચો અને વેચાણખત કરી આપીને અપાતી દીક્ષા, અને જેઓ ઉંમરે મોટા છતાં પોતાના કર્તવ્ય વિષે કશું સમજતા નથી એવાઓને અપાતી દીક્ષા શાસ્ત્રથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે. તેને શાસ્ત્રના કોઈપણ પાનામાં સ્થાન નથી.

જેઓ શાસ્ત્રના નામે તેને ચલવે છે તેઓ શાસ્ત્રના પૂજક નથી, શાસ્ત્રને સમજતા નથી અને તેમને શાસ્ત્ર કે દીક્ષાની પરવા કરતાં તેમના આરામ અને સત્તાની પરવા જ માલુમ પડે છે.

એ દીક્ષા આપનારાઓમાં કેટલાય આચાર્યો કહેવાય છે, કેટલાય પંચાસો કહેવાય છે. પણ તેઓ બધાની સ્થિતિ આપણા માટે દયા ખાવા જેવી છે. એ માટે આ એક જ ઉદાહરણ બસ થશે.

તમે સૌ વરસોવરસના પર્યુપણમાં કલ્પસૂત્ર સાંભળતા આવ્યા છો. તેમાં આવે છે કે ભગવાન મહાવીરે પોતાના માતાપિતાની ભક્તિ—સેવાને માટે જ ગૃહસ્થાશ્રમના ત્યાગનો વિચાર બાહ્યદષ્ટિએ મોક્ષ રાખેલો; અંતર તો તેમનું ત્યાગી હતું છતાંય વેશપલટો ન કર્યો તે એટલા માટે કે તેમના શાસનમાં બધા લોકો તેમના આ પગલાનું અનુકરણ કરે અને માતાપિતા તેમજ કુટુંબીઓને માત્ર વેશપલટા માટે ન રીખાવે

આના ઉપર કેટલાક તાર્કિકપ્રશ્નો તર્ક કરે છે કે આપણા ઉપર માતાપિતાનો ઉપકાર શેનો ? માતાપિતાએ આપણા માટે શું કર્યું ?

આ પ્રશ્નનો અરાબર જવાબ કીર્તિવિજયજીએ પોતાના વિચારરત્નાકરમાં બહુ ભવિષ્યમાં આવા તાર્કિકપ્રશ્નો માતાપિતાનો દ્રોહ કરવા નિકળી પડશે એમ બાણીને જ ન આપ્યો હોય એમ કાગે છે તે માટે આપ સૌ કીર્તિવિજયજીના વિચારરત્નાકરમાં આવેલા સ્થાનાર્જ સૂત્રનો અધિકાર બેઠ શકો છો.*

માતાપિતાની ભક્તિ વિષે ભગવાન મહાવીરની મર્યાદા આવી ઉત્તમ કાટીની હોવા છતાં વર્તમાન વેશધારીઓએ એ માટે શું લખ્યું છે તે વાંચો.

* इह हि जगद्गुण्णा श्रीवर्द्धमानस्वामिनाऽप्यनुमतयोः परमोपकारिणो-
र्मतापित्रोर्भक्त्यतिशयाय धर्मावबोधदिशुभोदकार्यं च सर्वथा यत्नीयं प्राज्ञैः ।
न च वाच्यं स्वस्ववेदविक्रियोपाशमनाय प्रवृत्ताभ्यां ताभ्यां महीजलसंयो-
गोत्पन्नतृणन्यायेन कर्मवशादुत्पन्नाय प्राणिने किमुपकृतमिति ? । तदनन्तरमपि
धारणपालनपोषणवात्सल्याद्यनेकोपकारकारित्वादशक्यप्रत्युपकारत्वमेव तयोः ।
न चेदं लौकिकमेव, आगमेऽपि ।

“શ્રી. મહાવીર મહારાજનો અભિગ્રહ સંવરરૂપ નથી પણ આસ્રવરૂપ છે. તો પછી તેવા આસ્રવરૂપ અભિગ્રહને ઉપોદ્ય ગણવાની હઠ કરવામાં ધાર્મિકપણાની સ્થિતિ કેટલી ગણાય ?”

આ ઉપરથી એ વેશધારીઓ શાસ્ત્રને કેવા ખોટા અર્થમાં મૂકે છે, ખોટું સમજાવે છે, અને શાસ્ત્રનો કેટલો દ્રોહ કરે છે તે સમજાશે. જે જગ્યાનો એમણે પાઠ ઉતારેલો છે તે જગ્યાએ શાસ્ત્રકારે કયું છે ખીજું અને આ વેશધારીઓ સમજાવે છે ખીજું.

અમદાવાદથી નીકળેલા એક હેન્ડબીલમાં આવા કેટલાય શાસ્ત્રના પાઠના અનર્થો કરી બતાવવામાં આવ્યા છે. જે હેન્ડબીલ કોઈ વેશધારીએ પોતાનું નામ માણેકલાલ વાડીલાલ રાખીને સૂર્યપ્રકાશ પ્રેસમાં પ્રકાશિત કરાવ્યું લાગે છે.

શરૂઆતમાં અમે કહી ગયા છીએ કે શાસ્ત્રના નામે ઉપર પ્રમાણે જે બ્રાહ્મિનિઓ ફેલાવવામાં આવી છે અને આવે છે તેને દૂર કરવા માટે જ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે એનો સમય-ધર્મની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી લઈએ.

સમયધર્મની દૃષ્ટિએ દીક્ષાની પરીક્ષા

સમયધર્મ એવો બળવાન છે કે તેના સપાટાથી કોઈ બચી શકતું નથી. અવતારી પુરુષો, વીતરાગપુરુષો, તીર્થકરો સુદ્ધાંય સમયધર્મને ઝાળીંગી શક્યા નથી. તો બિચારું શાસ્ત્ર તો તેની મર્યાદા કેમ તોડી શકે ?

શાસ્ત્રનો અર્થ અમુક કાળને અંગે થયેલા ઉપયોગી વિચારોની શબ્દગૂંથણી. કાળ બદલાયો કે એ શબ્દગૂંથણી બદલાઈ જ જવી જોઈએ

કદાચ કોઈ શાસ્ત્રધેભો એને બદલવાની આનાકાની કરે તો શાસ્ત્રના એ શબ્દો પાનામાં જ પડ્યા રહે પણ તેનો વ્યવહાર તો ન જ થઈ શકે. વ્યવહાર તો સમયધર્મ ઉપર જ ચાલે છે. એટલે જે શાસ્ત્ર સમયધર્મ ઉપર જ ચાલે છે એટલે જે શાસ્ત્ર સમયધર્મ પ્રમાણે નહિ બદલાયું તે અવ્યવહારુ થયું એટલે તે નકામું થયું.

(૧) જુઓ તો ખરા. સાધુઓનો અત્યારે જે ટાપટીપવાળો અને બહાકાદાર વેશ છે તે શું પહેલાં હતો ?

(૨) સાધુઓ જે કોઈનું મન મોહી જાય એવા ફોટાઓ પડાવે છે તેવા ફોટાઓ તેમના કોઈ પૂર્વજોએ પડાવેલા ખરા ? કે ચિત્રો દોરાવેલાં ખરાં ?

(૩) સાધુઓ અત્યારે જે જાતનાં રંગીન, ચળકતાં અને બહુમૂલ્ય પાતરાં રાખે છે તે શું પહેલાં હતાં ?

(૪) સાધુઓ ગૃહસ્થો પાસે આગમો લખે છે તેમ તેમના વડવાઓએ કરેલું ખરું ?

(૫) સાધુઓ પોતાની ગદ્યકૃતિ લોકોને જે ત્રાસ આપી રહ્યા છે તેવો ત્રાસ પહેલાં આપેલો ખરો ?

(૬) સાધુઓને ખંભે સૌં સૌં અને દોઢસૌં રૂપિયાની કામળાઓ લટકે છે તેવી કોઈ તેમના પૂર્વજોએ લટકાવી હતી ખરી ?

(૭) સાધુઓને જે માદક વ્યસનો છે તે પહેલાં તેમના કોઈ વડવાઓને હતાં ખરાં ?

(૮) હરી ક્રી શકે એવા સાધુઓ નિયતવાસ સેવે છે, કપડાંના લડારો રાખે છે, પોતાના ખાતે પૈસા જમે કરાવે છે અને તેમના તાર ટપાલ તો વેપારીથી પણ ચડી જાય છે. શું તેમના પૂર્વજો આલું કોઈ કરતા ખરા ?

(૯) પોતાના આહારમાં સાધુઓ નિત્યપ્રતિ ધી, દૂધ, મલાઈ અને શરીરને વધારે પુષ્ટ બનાવવા માટે ચંદ્રોદય, મકરખવજ, મૌકિતક વગેરે લેતા દેખાય છે તે રીતે તેમના પૂર્વજોએ લીધેલાં ખરાં ?

શું આ બધી સાધુઓની રહેણીકરણી શાસ્ત્રીય છે ? કે અશાસ્ત્રીય છે ?

ખરી વાત તો એ છે કે એ બિચારા સમયધર્મને વિચારપૂર્વક ન અનુસરી શક્યા પણ સમયધર્મે જ એમના ઉપર એવો સપાટો ચલાવ્યો કે જેથી તેઓ આવા પામર બની ગયા. એમની રહેણીકરણીમાં જે ફેરફાર થઈ ગયા છે તે લલે તેમના ધાતક હોય પણ તેમાં કાળબળ કારણ છે એમ માન્યા વિના છૂટકો જ નથી.

શક્તિ, અધિકાર અને માનસિક સ્થિતિ તપાસ્યા વિના ત્યામને

જે બોળે ઉપાડવાનો દેખાવ કરવામાં આવે છે તેનું પરિણામ બીજું શું આવી શકે ?

પરવશપણે સમયને-કાળને વશ થવા કરતાં વિચારપૂર્વક વશ થવાય તો પરિણામ ઘણું સારુ આવે એમાં શકા નથી.

પહેલાં જે લોકો દીક્ષા લેતા હતા તે વખતે તેમની સામાજિક પરિસ્થિતિ જુદી હતી. અત્યારે દીક્ષા લેનારાઓની સામાજિક પરિસ્થિતિ જુદી છે.

પહેલાં આવું લુટારુ પરરાજ્ય ન હોવાને કારણે આપણે દેખીએ છીએ તે કરતાં દેશ વધારે આખાદ હતો, સમૃદ્ધ હતો, લોકો સુખી હતા અને ઉદાર પણ હતા. હવે દેશ આખાદ નથી, દેશમાં ખાવાના સાસા છે, દારિદ્ર્યનો પાર નથી.

આવે વખતે બધું કામકાજ છોડી દઈને બીજા ઉપર બોળે નાંખવો સારો છે કે બીજાના બોળમાં લાગ પડાવવો એ સારું છે ? જે કે બીજા ઉપર બોળે નાંખીને ખાવાપીવાનું મેળવવું અને માળા ફેરવ્યા કરવી એ વાત મનને ગમે તેવી છે. એ કામ અશક્તો સિવાય બીજા કરે એ દેશને પાલવે એવું નથી.

મજબૂત બાંધાના માણસો જે એવું કામ લઈ બેસે તો તેમાં તેમનું આગસ વધવા સિવાય અને દેશમાં એવો આગસ વધારનારો એપ ફેલાવવા સિવાય બીજું પરિણામ જણાતુ નથી.

પ્રત્યેક ધર્મના ગુરુઓની સ્થિતિ જોતાં આપણે આ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ એમ છીએ નહિતર હિંદુસ્થાન લાખો સાધુઓનું સ્થાન હોવા છતાં આટલું આગસ કેમ થાય ? પરત્ર કેમ થાય ? અને આટલું સ્વાર્થી કેમ બને ?

જો એ સાધુ ખરેખરા સાધુ હોય તો આવું ન જ બનવું જોઈએ. પણ એ બધામાં મોટો ભાગ પેટસાધુઓનો હોવાથી આપણે આ દશા બોગવીએ છીએ. એટલે હું તો સમયધર્મ જોતાં એવી સલાહ આપી શકુ કે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી કોઈ દીક્ષા ન લ્યે તો દેશને, અમાજને કે ધર્મને કશો ટોટો આવવાનો નથી.

દીક્ષા તો અત્યારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકાની છે. જો એવી દીક્ષા લેવામાં આવે તો આપણે આપણી ગુલામી હાંડી શકીએ અને સત્યના પંથે ઘરાબર ચડી શકીએ.

દેશની બેકારી, ભૂખમરો અને બેહાલપણું જોતાં પોતાનો બોળે બીજા ઉપર નાંખીને જે માળા ફેરવવાનું મન કરે તે શું સમજી કહેવાય ?

રાષ્ટ્રીય દીક્ષા લેવાની હિમત ન હોય તો કાંઈ નહિ પણ પોતાની તુદનો બોળે બીજા ઉપર ન નખાય તો ચે બાણ છે.

વળી સાધુઓ પેટભરીને ખસતા હોય તોય ઠીક પણ આ તો જેમ રાજાઓ પોતાના ભોગવિલાસ માટે પ્રજાને ચૂસે છે, તેમ આ સાધુ મંન્યાસીઓ પોતાના તરંગોને પોપવા માટે આધળા ધર્મીઓને ચૂસ્યા જ કરે છે.

કાંઈને અથ લખીને પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો તરંગ થયો તો મોટા પગારવાળા પડિતો રાખી લોકોના પૈસા બગાડે. પંડિતો પાસે પણ અથો એવા લખાવે કે જેથી સમાજને, દેશને કે જોના પૈસા છે તેને લાભનો છાંટો પણ ન મળે.

હમણા હમણાં સાધુઓમાં આવો ચેપ ખૂબ દેખાય છે પડિતો પાસે જે જાતનાં પુસ્તકો લખાવાય છે તે વિષયનું જેમને લેશ પણ જ્ઞાન નથી એવા આચાર્યો પણ અથકાર થઈને આ સમાજમાં મહાલે છે. ખરી રીતે એમને અથકાર તરીકે કાંઈ ઝોળખતું પણ નથી.

કાંઈને આચાર્ય થવાનો શોખ થયો તો ઉડાડવા માટે સમાજની ગીનીઓ તૈયાર જ છે. એવા તો મેં કેટલાય આચાર્યો જોયા છે જેઓએ પડિતોને ગીનીઓ આપીને ફેસલાબ્યા છે. ગીનીઓ આપીને સહીઓ લેવા જતાં પંડિતોને એ ભવિષ્યના આચાર્યો તરફ તિરસ્કાર સાથે ગાળોનો પ્રવાહ વહેવડાવતા મેં જોયા છે.

કેટલાય ગિયારાઓએ વાણિયાના પૈસા બે ચાર નોકારશીમાં ખરચાવીને આચાર્યપદ લઈ લીધું છે. એમને કાંઈ આચાર્યપદની વ્યુત્પત્તિ પૂછે તો ભાગ્યે જ કહી શકશે.

કેટલાને વળી ઉજમણાં, ઉપધાન વગેરેનો નાટક-સીનેમા જેવો રસ લાગ્યો છે. એમાં તેઓ સમાજના પૈસાનું પાણી કરતા અને પોતાના સંયમધર્મને નાશ કરતા અચકાતા નથી.

હમણાં હમણાં વળી ગુરુઓના મંદિરો, ગુરુઓની પાઠુકાઓ અને ગુરુઓની મૂર્તિઓની પ્રથા, આપણા વિદ્યમાન આચાર્યોએ પોતાની મૂર્તિ બેસાડવા માટે કાઢી છે. પણ તેમને ખબર નથી કે તેમની અને મૂર્તિ ઉપર કાગડાઓ ઊડશે એવું તે બધાનું વર્તન છે.

આચારે તો આંધળે બેઠું ફૂટાય છે પણ રશિયામાં જેમ પાદરીના હાલ થયા તેવા જ હાલ એ મૂર્તિઓના અને મંદિરોના થવાના છે એમાં સંશય નથી.

આ સિવાય બીજા એવાં ભયકર ખર્ચો છે, જે ખર્ચોને સમાજ નભાવી ન શકે. આવું દેશી રાજાઓની પેઠે સાધુઓનું ઉડાઉપણું જોતાં અને સંયમને બદલે નર્ચો અસંયમ જોતાં એમ કહેવું અયોગ્ય નથી કે હવે આ સમય એમના જેવા બીજાઓને વધારવા માટે નથી.

આ હકીકત માત્ર જૈન સાધુઓ માટે જ નથી પણ હિંદુસ્થાનના તમામ સાધુ, બાવા, ફકીર, સંન્યાસી માટે છે. આ તો વાંચનારા જૈન છે એટલે તેમની સામે જૈનસાધુઓની રહેણીકરણીના ઉદાહરણો મૂકવામાં આવ્યાં છે.

વાત એટલી જ છે કે સમયધર્મ માનવો કે સર્વજ્ઞધર્મ માનવો એ છળવાળી દલીલ હવે નહિ ચાલે. કારણ કે સર્વજ્ઞધર્મ પણ સમય-ધર્મની મર્યાદાથી બધાયેલો છે. જો ન બધાયેલો હોય તો સર્વજ્ઞધર્મ કહેવાય જ નહિ. એટલે સમયધર્મ તરફ લક્ષ રાખીને વિચાર કરતાં માણસ પડે છે કે વર્તમાન યુગિઓએ પોતાનું વર્તન સમયધર્મને અનુસરીને રાખવું જોઈએ. એટલે કાં તો તેઓએ સ્વયંસેવક થવું જોઈએ, અથવા તો પોતાની જવાબદારી પોતાને માથે ભોગવતા થઈ જવું જોઈએ. અને ક્ષેત્રકુશળ જીવન વીતાવવું હોય તો હવે બીજા

વધારે વારસો ઊભા ન કરવા અને તે અખતરો ઓછામાં ઓછો પાંચ વર્ષ સુધી જરૂર ચલાવવો જોઈએ.

આ લખાણમાં કોઈ વ્યક્તિને લક્ષમાં રાખીને કશું લખવામાં નથી આવ્યું. માત્ર ચાલુ રહેણી કરણી, દીક્ષાની પ્રવૃત્તિની અવ્યવસ્થા અને એથી વધતો જતો સમાજ ઉપરનો જોગો એ બધું ધ્યાનમાં લઈને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ અને દેશકાળની દૃષ્ટિએ થોડાંબધા વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. કોઈની લાગણી દુઃખવવાનો કે તમાસો કરવાનો જરાપણ ઉદ્દેશ નથી. વાચકો આ વિષેનું જીંદું મનન કરે અને કાંઈ ક્ષતિ માલુમ પડે તો જરૂર જણાવે.

સાત ક્ષેત્રની યોજનાનો સદુપયોગ.

સમાજ કે ધર્મના મુખ્ય પુરુષો સમાજના વિકાસ અને ધર્મની ઉન્નતિ માટે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ કરી ગયા છે. તેમાં આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ એવાં સાત ક્ષેત્રની યોજના ખામ મહત્ત્વની છે. જો કે તે વિષે અહીં બેઠેલાં બેતોએ અને ભાષ્યોએ ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે તો પણ આજ એ વિષે કાંઈ નવું કહેવાનું હોવાથી અમારી વ્યાખ્યાન-માળામાં તે સંબંધમાં કહેવાની ખાસ તક મેં લીધી છે.

જિનભવન, જિનબિળ, જિનાગમ, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા એ સાતક્ષેત્રનાં મુખ્ય અંગો છે.

આમાં જો કે જિનભવનને પહેલું મૂકવામાં આવ્યું છે અને શ્રાવિકાને છેલ્લી મૂકવામાં આવી છે એથી જિનભવનનું મહત્ત્વ શ્રાવિકાથી વધારે છે એમ સમજવું બૂલ ભરેલું છે.

વિચાર કરતાં તો ઊલટું એમ માલુમ પડે છે કે એ સાતમાં સૌથી મહત્વનું અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અંગ શ્રાવિકા જ છે. શ્રાવિકા-અંગનો જેટલો વિકાસ, જેટલી શુદ્ધિ, જેટલું પોષણ અને જેટલી ઉત્ક્રાંતિ તેના જ પ્રમાણમાં તેનાં પૂર્વનાં બીજા અંગોની ઉત્ક્રાંતિ અને વિકાસ સંધાવાનાં અને એ મહત્વના અંગની શક્તિનો જેટલો હાસ, જેટલી અવનતિ અને જેટલી ઉણપ તેટલી જ ઉણપ અને અવનતિ તેનાં પૂર્વનાં અંગોમાં હોવાની.

ન્યારે ન્યારે આપણા સમાજ કે ધર્મની અવનતિનું કારણ વિચારવા લોકો બેગા થાય છે ત્યારે તેમાંના કોઈના ખ્યાલમાં કુસંપ આવે છે, કોઈને વળી જામૃતિનો અભાવ લાગે છે, તો કોઈ વળી તીર્થો અને મંદિરોની અશાતના વધી પડ્યાનું કહે છે, કોઈ વળી સાધુ સાધ્વીની શિથિલતાને બતાવે છે અને કોઈ તો જૈન સાહિત્યના ઓછા પ્રચારને કલ્પે છે પણ આ બધાં કારણો શ્રાવિકા શક્તિની અવનતિ કગતાં ઘણા ઊતરતાં છે.

કોઈ બરાબર વિચારશે તો સમજશે કે શ્રાવિકા શક્તિનો વિકાસ ન્યારથી અટકી પડ્યો છે, તે શક્તિ ન્યારથી કચરાયા કરે છે અને ન્યારથી તેને ચારેકારથી જકડીને બાંધી રાખવામાં આવી છે, ત્યારથી આપણા ધર્મ અને સમાજની અવનતિની પનોતી શરુ થઈ છે.

ઉપર્યુક્ત બીજા બધાં કારણો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે અને આ કારણુ વિષે તદ્દન બેદરકાર રહે તો તે પ્રયત્નો ધૂમાડાના બાયકા જેવા નીવડવાના એમા જરાય શકાને સ્થાન નથી.

અવેડાની કુંડીનું પાણી બગડેલું જોઈને કોઈ તે કુંડીમાં જ દવા નાખીને બેસી રહે અને કૂવાની શુદ્ધિ ન કરે, ખેતરનો પાક સડી જતો જોઈને પ્રત્યેક ફૂંડાં ઉપર દવાનું ઇન્જેક્શન મૂકાવે પણ બૂમિ શુદ્ધ ન કરે, તેમ ધર્મ અને સમાજની અવનતિ જોઈ માત્ર ઉપલક્ષ પ્રવૃત્તિ કરીને બેસી રહેનારા પણ શ્રાવિકા ક્ષેત્રશુદ્ધિ તરફ ધ્યાન નહિ દેનારા આજે તો નિષ્ફલ ગયા છે એ વાત ચોક્કસ છે.

આમ હોવાથી જ એ સાતે ક્ષેત્રોમાં શ્રાવિકાનું ક્ષેત્ર ધણું મહત્વનું છે. અને બીજા ક્ષેત્રો કરતાં ખાસ પ્રધાન ગુણ ધરાવે છે. માટે જ એ વિષે કહેવું સૌથી પ્રથમ પ્રસ્તુત છે.

અહીં બેઠેલા સૌ કોઈને પરિચિત છે કે સ્ત્રીશક્તિ ને થોડી પણ ખીલેલી હોય તો કેવું અસાધારણ કાર્ય કરી શકે છે. જે કામ-જતા સહનશીલતા વગેરે ગુણો પુરુષસુલભ નથી તે તે શક્તિમા સહજ જાવે મૂકાયેલા છે.

અત્યારે આપણે ત્યાં તો એવા ગુણોવાળી અનેક શક્તિઓ હોવા છતાં એમની અસલ અશક્તતાને લીધે આપણો ધર્મ તથા સમાજ અવનતિની દાઢમાં દબાયેલો છે.

શ્રાવિકાના શારીરિક વિકાસ વિષે આપણે ત્યાં કોઈએ દરકાર કરી છે ? એ જાતની બેદરકારીને લીધે જ આપણી પ્રજા નમાલી, માયકાગલી, અને કાયર થયેલી જોવામા આવે છે

બ્યારે પહેલાં ધરનુ ધાણુખરુ કામ હાથે જ કરીને સ્ત્રીઓને સ્વાભાવિક રીતે શારીરિક વિકાસ મેળવવાની વ્યવસ્થા હતી ત્યારની આપણી સંતતિ અને અત્યારની આપણી સંતતિમા કોઈને કોઈ ફેર નથી લાગતો ?

પરરાજ્યે આપણામા ગુલામી સ્થિર કરવા જે યોજના ઘડી છે તેમાં અત્યારનાં યત્રો ઓછો લાગ નથી લજવતાં. પણ ને આપણામાં હજુ સદૃષ્ટિક્ષિનો અંશ હોય તો એ યોજનાનો યુરોપની પેઠે સદુપયોગ કરી બચતા વખતમાં, વિકાસમાં ખૂટતાં બીજા નવાં સાધનો કાં ન યોજાયે ? તત્કાળ એવું લાગતું નથી કે અમદાવાદની સ્ત્રીઓ સાબરમતીમાંથી પાણી ભરવા આવે અથવા તો રૂવામાંથી પાણી ખેંચીને કાઢે. એ ક્રાંતિ તો થાય ત્યારે ખરી પણ તે પહેલાં પોણે પોણે ભગવાનનાં મંદિરોની જેમ તેટલાં જ મહત્વનાં સ્ત્રીઓનાં વ્યાયામમંદિરો ઊભા કરી દઈએ. અને તેમાં કુમારીકાઓ માટે તથા મોટી બેનોને માટે સ્ત્રીયોગ્ય વ્યાયામની તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા

અમલમાં મૂકી દઇએ આમ કરવાથી સ્ત્રીશરીર સુદૃઢ અને નિરોગી બનશે, એમના દરેક અવયવો વ્યવસ્થિત વિકાસ પામશે અને તેમના શરીરમાં સ્ફૂર્તિ, બળ અને ચૈતન્ય અનેક ગણાં વધેલાં જણાશે.

જર્મની વગેરે દેશોમાં તો વિશાળ સપાટ મેદાનો પર સવાર સાંજ લાખો સ્ત્રીઓ તાલીમ લેતી તમે જોઇ શકશો. આપણે પણ આપણી મર્યાદા પ્રમાણે સ્ત્રીઓને વ્યાયામની તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા કરવી ઘટે.

વ્યાયામના પ્રભાવથી બાળલગ્ન આપો આપ ઓછાં થઈ જશે. કારણ કે વ્યાયામ ક્ષત્ત્વચર્યનું પોષક છે અને તેથીજ વ્યાયામ કરનારી બેનો વધુ વખત આપોઆપ ક્ષત્ત્વચર્ય પાળવાની હિમાયત કરશે.

જો શ્રાવિકાશક્તિમાંથી પ્રમાદ કાઢવો હોય, તેમને આરોગ્યમય બનાવવી હોય, તેમની ક્રિકાશ ફેડવી હોય અને આવક તથા સાધુ-સાધ્વીને વિકાસ ઇષ્ટ હોય તો હવે એ શક્તિ માટે વ્યાયામમંદિર અવશ્ય વગર વિલંબે નૈયાર કરી આપવા જોઈએ, અને અત્યાર સુધી અપાસરામાં પ્રભાવનાનો જે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તેનું વહેણ ત્યાં વાળી તેના સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. (સમાજમાં ધર્મની પણ દરેક પ્રવૃત્તિમાં લાલચ મુખ્ય અંગ તરીકે મૂકવામાં આવી છે. વળી આપણો સમાજ ગણીત ઉપર જ જીવનારો છે તેથી જ તેમાં તે પ્રથા ખાસ પ્રચાર પામી છે. માટે જ પ્રભાવનામાં માનનારા માણસો માટે પ્રભાવનાનો સદુપયોગ કરવાનું સૂચવ્યું છે)

વ્યાયામમંદિરમાં કુશળ વ્યાયામશાસ્ત્રીઓની સલાહ લઈ, હાથ, પગ, પેટ વગેરેના વ્યાયામની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઉપરાંત લાઠી, લેજમ, મગદળ વગેરે ઉપકરણોની પણ જ્ઞાનોપકરણ જેટલી જ મહત્તા મનાવી જોઈએ. અને ખાસ વ્યાયામ માટે જ સ્ત્રીઓનો મર્યાદાપેષક પોષાક આપણે તેના વિશારદો પાસે શોધાવી લેવો જોઈએ. ન્યારે આમ થશે ત્યારે જ તે શક્તિ દ્વારા આપણો વિકાસ સાધવા આપણે પગભર થઈ શકીશું.

આતો સ્ત્રીશક્તિના શારીરિક વિકાસ વિષે વાત થઈ હવે આપણે તેના બૌદ્ધિક વિકાસ વિષે વિચારી લઈએ.

શારીરિક વિકાસ સાથે બૌદ્ધિક વિકાસ માટે પણ યોજના કરવી જોઈએ. બૌદ્ધિક વિકાસનો મુખ્ય અર્થ એટલો જ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને પૂરેપૂરી સમજવાની અને તેના ગુણદોષ પારખવાની તથા તેને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ફેરફાર કરીને જીવનમાં ઉતારવાની બુદ્ધિશક્તિની ખીલવણી જો આપણે આ અર્થનો બુદ્ધિવિકાસ શ્રાવિકાશક્તિમાં પ્રગટે એવાં સાધનો યોજી દઈએ તો આપણે કદી પણ પછાત રહેવાના નથી.

કોઈ કહ્યે કે કેટલીયે કન્યાશાળાઓ અને સ્ત્રીપાઠશાળાઓ અમદાવાદમાં ચાલે છે; તેમાં નાની અને મોટી બેનો દડક, સંઘડણી, જીવવિચાર, અને પ્રતિક્રમણાદિક બધું છે તે વાત ખરી છે. પણ એ અભ્યાસ બેનોનો વિકાસ સાધવાને બદલે જલદી તેને દાખો દે એવો છે. કારણકે એ બધાં પુસ્તકો જીવનવ્યવહાર સાથે કેમ બંધ બેસે એવું તેમને કોઈ સમજાવતું જ નથી. અને ખરે કહું તો એ ભોળી બેનો બધાવા માત્રથી જ કાંઈકે ધર્મ થશે એ શ્રદ્ધાથી જ બાળે છે.

હું જોઉં છું કે જ્ઞાનની આરાધના માટે બેનો ઉપવાસ કરે છે, દેવવંદન કરે છે, જ્ઞાનની પૂજા કરે છે અને જ્ઞાનપંચમીનું અખડ આરાધન પાંચ વર્ષ સુધી કરે છે, અને માને છે કે આથી બીજા જન્મમાં જ્ઞાન મળે છે. આ માટે ઉપદેશકો તેમને અનેક કથાનકો સંભળાવે છે અને તેમને વરદત્ત અને ગુણમેજરીના જોડકણા સંભળાવીને કેવળજ્ઞાનની નજીક પણ લઈ જવા મથે છે. આ રીતે જેમની બુદ્ધિશક્તિ આપણે હણી નાખી છે તેવી બેનો તપ તપીને શુષ્ક થતા સુધી પણ નિરક્ષર જ રહે છે, અને બાવિધ્યમાં કેવળજ્ઞાનની વાટ જોયા જ કરે છે.

જે સમાજમાં સ્ત્રી શક્તિની બુદ્ધિ આટલી બધી દાખી દેવામાં આવી હોય તે સમાજ અવનતિના ખાડા સિવાય ક્યાં હોય ?

પણ ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણવાના ન્યાયે આપણે હવે નવેસરથી ઉદાર વિચારવાળો નવો અભ્યાસક્રમ ધરીને સ્ત્રીઓને તે માટે ઉચિત કરવી જોઈએ. ખરી વાત કહું તો દડકે કે સંઘડણીના પુસ્તકે આજની

સ્ત્રીબુધિકાના જ નથી. વીર રમણીઓનાં ચરિત્રો, સાહસિક સ્ત્રીશક્તિને પરિચય કરાવનારાં પુસ્તકો, યુદ્ધમાં ચઢીને સ્વરક્ષણ કરનારી સ્ત્રીઓની રસધારો ઇત્યાદિ સ્ત્રીઉપયોગી ગ્રંથો એમની પાસે મુકાવા જોઈએ. પણ આ પુસ્તકો તેમની સામે મૂકતા પહેલાં તેમનાં અક્ષરજ્ઞાન અને સમજશક્તિ વધે તેવાં ખાસ સાધનો આપણે ચોજવાં જોઈએ. વહેમનું પરિબલ, રૂઢીને અનુસરવાની વૃત્તિ એ બધું તેમનામાંથી થટી જાય એ માટે આપણે ખાસ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

કુટુંબના વડીલોએ તેમના ઉપર જે ખોટાં બંધનો લાદેલાં છે તે હવે હટાવી નાંખવાં જોઈએ. મતક્ષય એ છે કે સ્ત્રીશક્તિનો બૌદ્ધિક વિકાસ જેથી થાય તેવા દરેક પ્રયત્ન કરવામાં આપણે પાછી પાની ન જ કરવી જોઈએ. આ માટે આજના કેળવણીશાસ્ત્રીઓની સલાહ લઈને તેમને માટેનો અભ્યાસક્રમ આજની ચાલતી પાઠશાળાઓમાં દાખલ કરવો જોઈએ. અને તે અભ્યાસક્રમને યોગ્ય શિક્ષકો આપણે સત્વર શોધી લેવા ધટે. આ પ્રવૃત્તિમાં જેટલો જેટલો વિલંબ થશે તેટલું જ આપણે બધા અંગના વિકાસમાં સહેવું પડશે.

પુરુષોએ અત્યાર સુધી આ શક્તિની ભારે આશાતના કરી છે અને સાધુવર્ગે તો હમેશા **સાચિયાર્ણ આસાયણપ સાચયાર્ણ આસાયણપ** એમ બોલી બોલીને માફી માગવા છતાં પણ તે શક્તિને દબાવવામાં જરાપણ પાછી પાની કરી નથી.

હવે એ આશાતનાનું પ્રાયશ્ચિત કરીને આપણે શુદ્ધ થવું હોય, આપણાં તેજ અને વ્યક્તિત્વ વધારવાં હોય, આપણી સંતતિ બળવાન અને યુદ્ધિમતી જેવી હોય અને ભગવાન મહાવીરનો અર્હિસાનો ઝંડો ચારે ખૂણે ફરકાવવો હોય તો આપણે આ શક્તિના વિકાસ માટે મઠી પડવું જોઈએ.

શ્રાવકક્ષેત્રના વિકાસ માટે જેટલું શ્રાવિકા માટે જાણવેલું છે તેટલું તો અવશ્ય જોઈએ, અને તે ઉપરાંત કેટલાક બહારના બધા ઉલોગો માટે પણ તેમને કેળવણી અપાવી જોઈએ. ધરમથુ બધા તો "

શ્રાવક

અને શ્રાવિકા બન્નેને શીખવાડવા જ જોઈએ. દેશદેશાંતરમાં મોકલીને આપણા વિદ્યાર્થીઓને ઊંચુ અને વ્યવહારુ જ્ઞાન આપવું જોઈએ. આનું નામ જ ખરૂં સાધાર્મિક વાત્સલ્ય છે.

એક શ્રાવકને પેટ ભરવા પૂરુ અન્ન ન મળે અને એક શ્રાવક હાથીને હોદ્દે બેસીને પૂજા કરવા જાય એ વિષમ પ્રવૃત્તિ ચલાવે રાખવી એમાં સાધાર્મિક વાત્સલ્યનો મોટો દ્રોહ છે.

શ્રાવક વેપારીઓ પોતાના ધધામાં પહેલું સ્થાન શ્રાવકશ્રાવિકાઓને જ આપે. જો તે ધધા માટે યોગ્ય ન દેખાય તો યોગ્ય બનાવે પણ પહેલી પસંદગી એની કરે. આમ કરવામાં કાંઈ ખોટ જાય તો વિચારક શ્રાવકો સહી લે તે એમનો ધર્મ છે. આવું સાધાર્મિક વાત્સલ્ય ન કરતાં જે લોકો માત્ર સંઘ કાઢવાના આડખરમાં લાખો રૂપિયાનું પાણી કરે છે, જમણામાં દ્રવ્યનો હોમ કરે છે તે બધું સાધાર્મિક વાત્સલ્ય નથી પણ નયેા સાધાર્મિક વિધાત જ છે.

કોઈ એમ માનતું હોય કે એવા સંઘ કાઢવાથી તીર્થંકરગોત્ર બંધાય છે, તો તેણે સમજી લેવું જોઈએ કે આજના જેવા સંઘ કાઢીને કોઈએ તીર્થંકરગોત્ર બાંધ્યું હોય તેવું શાસ્ત્રના પાના ઉપર જડતુ નથી. આચાર્ય હેમચંદ્ર પોતાના યોગશાસ્ત્રના તૃતીય પ્રકાશમાં શ્રાવકક્ષેત્ર વિષે લખતાં જણાવે છે કે જે શ્રાવકો વ્યાપારાદિક કારણે કે ધતર કારણે હેરાન થયેલા હોય તેઓનો સંપત્તિવાળા શ્રાવકે ઉદ્ધાર કરવો. કોઈ કારણે શ્રાવકને દેવાળાં કાઢવાનો વખત આવી જતો જોઈતેની પ્રતિષ્ઠા સાચવવા બીજા શ્રાવકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને વેપારમાં પાછા પડેલા શ્રાવકને ફરીથી અસલ ભૂમિકા ઉપર લાવી દેવો જોઈએ. તેઓની વિદ્યાવૃદ્ધિ માટે વિદ્યાશાળા વગેરેની યોજના કરી આપવી અને પ્રમાદથી તેમને બચાવવા તથા ધર્મ-કર્તવ્યમાં તેઓ સ્થિર રહે તેવી યોજના કરી આપવી.

આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાય શ્રાવકો પોતાના ધધામાં પાછા પડી ગયા છે; કેટલાયની પ્રતિષ્ઠા ભૂંસાઈ ગઈ છે. આવું જોતાં

છતાં ખીજ સંપત્તિવાળા શ્રાવકોને એમને ધનાદિકથી આશ્વાસન દેવાનું ભાગ્યે જ સૂઝે છે. અરે ! ધર્મને લઈને એક શ્રાવક ખીજ વેપારી શ્રાવકને હેરાન કરવા ચૂકતો નથી. જ્યાંસુધી શ્રાવકવર્ગમાં એક ખીજનું દુઃખ જાણવાની ધગશ અને તેને દૂર કરવાની વૃત્તિ નહિ જાગે ત્યાં સુધી સંઘ, યાત્રા, પ્રતિષ્ઠા, જમણુ વગેરેનાં ખર્ચો તો અગ્નિમાં ઘી હોઆ જેવાં વિફળ છે.

એક બે દાખલાથી સમજી શકાશે કે થોડા વખત પહેલાંના જ આપણા બાઈઓ કેવા ઉદાર હતા અને ખરા સાધર્મિક વાત્સલ્યને કેટલે અંશે એજાખનારા હતા ? સાબળ્યુ છે કે દીલ્હીમાં શ્રાવકો ઝાઝી સખ્યામાં હતા. દીલ્હી વેપારનું મથક હતું એટલે ત્યાં આજીવિકા મેળવવા માટે અનેક શ્રાવકો આવ્યે જતા અને કામ કર્યે જતા. આવનાર શ્રાવક માટે ત્યાના શ્રાવકમંડળે એવું ઠરાવેલ હતું કે જ્યાં સુધી તે આવનાર પગભર ન થાય ત્યાં સુધી એક એક દિવસને વારે દરેક શ્રાવકને ત્યાં તેણે નિમત્રણથી જમવા જવું અને શક્તિવાળો શ્રાવક તેને જમ્યા પછી કાંઈ રોકડ નાણુ આપે તે પેલાએ લઈ લેવું. આ બ્યવસ્થાથી ત્યાં કેટલાય શ્રાવકો ધંધા ઉપર ચડી નીતિશુદ્ધ આજીવિકા પ્રાપ્ત કરતા થઈ ગયા.

અત્યારે તો મુંબઈ, કરાંચી, કલકત્તા, અમદાવાદ જ્યાં મંદિરો ઉપર પણ સોનાના કળશો ચમકે છે ત્યાં એ મંદિરના પૂજક શ્રાવકોનો ભાગ્યે જ કોઈ ભાવ પૂછવું હશે.

ખીજ એક વાત શ્રાવકોની નીતિની છાપ માટે સમજવા જેવી છે. શ્રાવક કહેવાયો એટલે ખોટું બોલે જ નહિ, ખોટી સાક્ષી આપે નહિ, અને ચોરી તો કરે જ શાનો ?

ભરૂચમાં ધર્મસ્થાનમાં શ્રાવકો નિત્ય પ્રતિક્રમણ કરવા ભેગા થાય. જ્યારે તેઓ સામયિક લેવા બેસે ત્યારે તેઓ પોતાનાં કપડાં તો બદલે પણ ધરેણાં સુદ્ધાં કપડાં સાથે જ ઉતારી નાખે. એક શ્રાવકનું એક ધરેણું ત્યાંથી ઉપડી ગયું. તેણે વિચાર્યું કે અહીં પ્રતિ-

કમણુ કરવા આવનારો એક પણ આ જાતની પ્રવૃત્તિ કરે એવો નથી એથી તેણે સતોષ પકડ્યો, અને ધારી લીધું કે કદાચ દુઃખમાં પડેલ કોઈ સાધર્મિક ભાઈએ આ પ્રવૃત્તિ કરી હશે. ઉચ્ચાર કર્યા વિના જ વાતને ત્યાં જ દાખી દીધી અને એ વાતને પોતાનાથી આગળ જવા જ ન દીધી. એચાર દિવસ થયા કે તે ઘરેણુ પાછું તે ને તે જ સ્થાને આવી પડેલું તેને મળ્યું. ન્યાસુધી આવી ધીરજ અને દોહ્દીના સંઘ જેવું સાધર્મિક વાતસલ્ય આપણે નહિ ગોઠવીએ ત્યાં સુધી શ્રાવક-ક્ષેત્રનો વિકાસ થવાનો નથી.

વીસ વીસ કે પચ્ચીસ પચ્ચીસ વર્ષના જુવાન જોદ્ધાઓ કપાળે ચાંદસો કરીને આજે સદ્ગા બગરે ઘૂમે છે તે જોઈને સોનાની જનોઈ ખભે રાખીને પૂજા કરનારા શ્રાવકોનું ડુંવાડું પણ ફરકતું નથી. ન્યાં શ્રાવક ભાઈઓ આવો સફેદ જુગાર રમી રહ્યા છે છતાં તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે એથી શ્રાવકક્ષેત્રની ખીજ કઈ અધોગતિ કહેવાય ?

સાચાખોટાની ખબર નથી પણ મેં સાંભળ્યું છે કે દેશવિરતી-વાળા સદ્ગાને આરભ વિનાનો ધંધો સમજે છે. અલબત્ત સદ્ગામા કીડી, મંકોડી કે ઝાડપાન છેદાતાં નથી પણ માણસોનો સઘનો સંઘ કચરાઈ જાય છે. તેમા તે દયાળુઓને હિંસા ન લાગતી હોય તે બનવા જેવું છે ખરું !

કહેતા ભારે દુઃખ થાય છે પણ કહેવું પડે છે કે લોકો પીળા ચાંદલાવાળાને વિશ્વાસ જ કરતા નથી. આ કરતાં શ્રાવકક્ષેત્રની ખીજ કઈ અવનતિ હોઈ શકે ?

“ શાસ્ત્રકાર મહારાજ કહે છે ” એમ બરાડા પાડતા સાધુઓ પાટ ઉપરથી ગર્જના કરી જણાવે છે “ કે નવકારનો ગણુનાર શ્રાવક ભૂખ્યો ન જ મરે. ” પણ નવકાર ગણીગણીને જેનાં આગળાં ધસાઈ ગયાં છે, ને હોઠ સૂકાઈ ગયા છે એવાં સંખ્યાબંધ ભાઈઓ અને બહેનો દુઃખમાં સળંગે છે તેનું શું ? પણ હું બૂલ્યો. કદાચ તેઓ પોતાની બધી સગવડો સચવાતી જોઈને એમ કહેતા હોય તો ખરું છે. કારણ કે શ્રાવિકાઓ લોઈ લૂછીને પણ તેમને આપવા ચૂકતી નથી.

દૂધવિન છોકરું રીઆતું હોય તે સહ્ય છે, પણ મહાબનની તરપણીમાં દૂધ જવું જ નોઈએ. જરાક વિષમાંતર થઈ ગયું પણ આપણી દુર્દશાનો ચિતાર આપવા આ બધું કહેવું જ પડે છે.

કેળવણીના ક્ષેત્રમાં આપણે કેટલા પછાત છીએ તે તેને લગતા આંકડાઓ ઉપરથી સૌ કાંઈ સમજી શકે છે. વેપારી હોવાને લીધે અઢીયાં ઉઠા કે અક્ષરજ્ઞાન આપણે મેળવરીએ છીએ પણ જેનાથી શારીરિક અને માનસિક વિકાસ થાય, આખું જીવન નીતિથીજ પસાર થાય, ધંધા ઉદ્યોગથી રાષ્ટ્ર અને સમાજને મદદ થાય, જગતમાં ચારે કોર આપણે હાથ પસારી શકીએ એવી આપણી લાગવગ વધે એ પ્રકારની કેળવણીમાં આપણે તદ્દન પછાત છીએ. આપણું ધાર્મિક જ્ઞાન પણ તદ્દન છીછડુંજ છે. અત્યારે જે ધાર્મિક જ્ઞાનની શાળાઓ ચાલે છે તેમાં મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ કેળવાય છે તો ભાગ્યેજ, પણ આર્યમિલ અને ઉપવાસ કરતા તો જરૂર થઈ જાય છે; પછી ભલેને ચિત્તથી ખરા નાસ્તિકજ હોય. આ હું મારી કલ્પના નથી કહી રહ્યો. પણ તમે ગુરુકુલો અને યોર્ડીંગોના રીપોર્ટો અને જાહેરખબરોમાં વાંચશો તો તેમા લખ્યું હશે કે અહીના વિદ્યાર્થીઓ આર્યમિલ કરે છે, આરતિ પૂજા કરે છે, લીલી વનસ્પતિ ખાતા નથી, ઉતું પાણી પીએ છે, વગેરે વગેરે. એ રીપોર્ટો ઉપરથી આ સિવાય કેળવણીના ક્ષેત્રમાં આપણે સાધેલ વિકાસની વધારે ખબર પડતી નથી.

એક ગુરુકુલના ગૃહપતિ સાથે મારે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ બાબત એક પ્રસંગે વાતચીત થયેલી તેમાં મેં એમ કહેલું કે વિદ્યાર્થીઓના બે સમય ધર્મશાસ્ત્ર મારે છે જે તેમાંનો એક સમય કમી કરી તે સમયમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રાકૃત ભાષા શીખવવી, જેથી તેમને મૂળ સમજવામાં મદદ થાય. પણ ધર્મનિષ્ઠ ગૃહપતિજીને પ્રાકૃત ભાષાનો અભ્યાસ પણ ધાર્મિક અભ્યાસજ છે એ વાત ગળે ન ઊતરી તે નજ ઊતરી. આ દશા આપણી કેળવણીની છે.

આમ છતાં હજી કાંઈ મોડું થયું નથી. જે આપણા આગેવાનો

સાધર્મિક વાત્સલ્યનું અરૂં સ્વરૂપ સમજી આવક આવિકાના બધા અંગોનો વિકાસ કરવા ત્વરાશીલ અને તો તેમાં કાંઈ અશક્ય જેવું નથી.

એક વાત મારે અહીં સ્પષ્ટ કરી દેવી જોઈએ કે સાત ક્ષેત્રોમાંના આ બેજ ક્ષેત્રો ઉપર બાકીનાં ક્ષેત્રો અવલંબેલાં છે. એથી જોએ આ બે ક્ષેત્રો ઉપરજ બધી શક્તિ ખરચીને તેમનો વિકાસ કરવા પ્રયત્ન કરશે તેઓજ બાકીના પાંચને ટકાવી શકે એમ છે. એમ ન કરતાં જોએ તીર્થંકર થવાના લોભે કે સ્વર્ગની લાલચથી બીજા ક્ષેત્રોની ધમાલમા પડે છે તેઓ ઝાડના મૂળને પાણી નહિ પાનાર અને તેના પત્ર, પુષ્પ અને ફળની વૃદ્ધિ ચાહનાર માળી જેવા મૂરખ છે તેમાં શક નથી.

આ પછી સાધુ અને સાધ્વીના ક્ષેત્રો આવે છે. આવક અને આવિકાનો વિકાસ થયો હશે તોજ આ બે ક્ષેત્રો

સાધ્વી પોતાનો વિકાસ સાધી શકશે; નહિતર તેઓ વેશપલટો કર્યા સિવાય બીજી કાંઈ કરી શકે

એમ નથી

આપણા આ બન્ને ક્ષેત્રો અત્યારે અત્યંત દયાપાત્ર સ્થિતિમાં છે. કેટલી બધી સાધ્વીઓ અક્ષરજ્ઞાન વિનાની છે તે વસ્તુ હીરાચંદ-ભાઈ કકલભાઈ કે તેમના ભાઈ બાલાભાઈ બરાબર સમજે છે.

આ જમાનામાં અક્ષરજ્ઞાન વિનાની વ્યક્તિ માત્ર વેશપલટા-થીજ કોઈની ગુરુણી થવાનો હક્ક રાખે તે કેટલું બધું જોખમભરેલું છે ? જેટલી સાધ્વીઓ અત્યારે આપણી પાસે છે તેમને બધીને ઘેર પાછી મોકલવાનું હું નથી કહેતો. પણ તેઓએ જે શ્રદ્ધાથી ધર છોડ્યું છે તે શ્રદ્ધાથીજ જગતમાં બરાબર ટકે એમાં આપણી શાલા છે. તેનાં બેજ સાધન છે. એક જ્ઞાન અને બીજી ક્રિયા. જ્ઞાનનો અર્થ પાઠશાળિયું જ્ઞાન કોઈ ન સમજે; અને ક્રિયાનો અર્થ લુગડાં પલટાવવા એટલોજ કોઈ ન સમજે. જ્ઞાન એટલે અક્ષરજ્ઞાનથી માડીને જે ભાષામાં શાસ્ત્ર લખાયાં છે તે ભાષા સુધીનું જ્ઞાન, અને હિન્દી કે ગૂજરાતીમાં

સારા વિચાર ફેલાવનારા જે ગ્રંથો છે તેને સમજવાની શક્તિ, રુઢી અને વહેમનો સંદેશ નાશ, તથા ધર્મ અને ધર્મનાં ફળો વચ્ચેના કાર્યકારણ ભાવનું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ. ક્રિયા એટલે શરીર, મન અને વાચા બરાબર સંયમમાં રહે અને નકામાં ન પડ્યાં રહે એ પ્રવૃત્તિ. યાદ રાખવું જોઈએ કે માત્ર માળા ફેરવ્યાજ કરવાથી, એ ટંક પ્રતિક્રમણ કે પડિલેહણ કરવાથી, ક્રિયાની સમાપ્તિ થતી નથી. બાકીના બચતા વખતનો તેઓ અવશ્ય સદુપયોગ કરે તેવી યોજના આપણે કરવી જોઈએ. નહિતર બચતા વખતમાં કૂચલી કે વહવાડ સિવાય આપણે બોજું જોઈ શકવાના નથી. સાધુઓ કરતાં સાધ્વીઓ મારે મન વધારે પૂજ્ય છે કારણ કે તેમનામાં સેવાભાવ અને અમર્યાદિત સહન-શક્તિ હું જોઈ રહ્યો છું. માત્ર આપણા બધારણની ખામીને લીધેજ તેમની એ શક્તિ વેડકાઈ જતી જોઈને કાળજી કપાઈ જાય છે.

સત્યાગ્રહ આશ્રમની નિયમાવલિ જેણે જોઈ હશે તેઓ જાણતા હશે કે તેમાં ઉદ્યોગવ્રતને એક ખાસ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભગવાન મહાવીરે પણ સાધ્વી માટે શ્રમણી શબ્દ વાપરીને ઉદ્યોગનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. જેનો સમય શ્રમમાંજ પસાર થાય છે તે શ્રમણી કહેવાય છે. શરીરની શક્તિને શ્રમમાં રોકવામાં ન આવે તો કટાઈ જાય છે એટલુંજ નહિ પણ ઉન્માર્ગે વહી જાય છે માટે આપણે એ પવિત્ર સાધ્વીઓ માટે તેમના ધાર્મિક ક્રિયાથી બચતા વખતમાં મંથમ ધર્મના સહાયક એવાં શ્રમના સાધનો યોજી આપવાં જોઈએ.

અત્યારે તો પહેલા તેમના બધાના અક્ષરજ્ઞાનની યોજના કરવી ઘટે. તેમ કયાં પછી ચોગ્યતાવાળી સાધ્વીઓને શાસ્ત્રાભ્યાસના ચિંતન અને મનનમાં પાડવી. પણ એકલો અભ્યાસ કે ચિંતન જઈરને મંદ પાડી માણસને રોગી બનાવે છે. માટે તેવી વિદુષી થવાને ચોગ્ય સાધ્વીઓ માટે આવશ્યક વખત સુધી શ્રમની યોજના થવીજ જોઈએ.

જે સાધ્વીઓ સામાન્ય કોટિની છે તેમને માટે ચાર છ કલાકના શ્રમવાળું કાર્ય શોધી આપવું જોઈએ.

સાધ્વીઓ સાટે પણ વ્યાયામની યોજના થવી જોઈએ. તદુપરાંત શ્રમના કાર્ય તરીકે કાંતવા વણવાનું મૂકવું જોઈએ. કાંતવાનું સાંભળીને વાઉકાય મરવાના ડરથી કોઈ ડરતા નહિ. કાંતનારા કરતાં નહિ કાંતનારા વધારે વાઉકાય મારે છે, એ તો વધારે વિચારશે તો તમને જ જણાઈ આવશે. સાધ્વીની એવી કઈ ક્રિયા છે જેમાં વાઉકાય નથી મરતો. કપડાં પહેરવાં, ભિક્ષા લાવવી, પાતરા રગવાં, કપડા સીવવાં, બોલવું, મંદિરે જવું, કપડાં ધોવાં, કપડાને સાબુ લગાડવો, પડિલેહણ કરવું, પ્રતિક્રમણ કરવું, એ બધી ક્રિયાઓમાં ક્યાંય વાઉકાય બચતો હોય એવું કોઈ સામીત કરી આપે તો હું મારો વિચાર જરૂર ફેરવી શકું.

શરીર છે ત્યાં સુધી હિંસા તો અવશ્ય થવાની એટલે હિંસા થવાની બીકે પોતાના ચિત્તમાં રહેલી વાસનાઓ અને વિકારોનો નાશ કરવા પણ પ્રયત્ન ન કરવો અને એદીની માફક અક્રિય બેસી રહેવું એના જેવું બીજું મોટું પાતક નથી. વાસનાઓ અને વિકારોનો નાશ શરીર અને મનની શુદ્ધિ વાટે કરી શકાય છે. શરીરશુદ્ધિ એટલે શરીર અને ઇન્દ્રિયોને બધો સમય પ્રવૃત્તિમાં રાખી નિશ્ચયિત કરી સંયમમાં આણવાં, અને મનશુદ્ધિ એટલે મનમાં સરલતા, ઉદારતા, વિશાળતા વગેરે ગુણો સ્થાપી તેના મળ દૂર કરવા.

ભગવાને કહ્યું છે કે શરીરનાં વર્ણ, રૂપ, રસ, ગંધ, અધિક અધિક દિપ્તિવાળાં થાય તે માટે સાધુ આહાર ન કરે પણ સમમી નિર્વાહ માટે જ તેણે પરિમિત અને શરીરને વિકસાવે નહિ તેવો આહાર લેવો. ભોજન જ પાપનું મૂળ છે. છતાં ભગવાને ઉપરના કારણથી નિર્ગ્રંથોને તેની અનુમતિ આપી. એ જ ઉદ્દેશથી શ્રમવાળી શારીરિક પ્રવૃત્તિ યોજવામાં આવે તો પાપના બંધનો સંભવ જ નથી.

ભગવાને જ એ વાત આ પ્રમાણે કહેલી કે જે શ્રમણ કે શ્રમણી યતનાથી ખાય, યતનાથી બોલે, યતનાથી સૂવે અને યતનાથી રહે તેને પાપકર્મનો બંધ થતો નથી.

આ દૃષ્ટિને લક્ષમાં રાખીને જ આપણે તે પવિત્ર સાધ્વીઓને

માટે ક્ષારીરિક શ્રમની યોજના કરીએ તો તેમાં કશું ખોટું નથી એટલું જ નહિ પણ ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે જ એ છે.

તેમને માટે ઉપાશ્રયોમાં ખાસ વ્યાયામની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. બધી સાધ્વીઓને વાંચતા લખતાં આવડે એવું જ્ઞાન તો ફરજિયાત આપવું જોઈએ. અને દરેકના ઉચ્ચારો વધારે શુદ્ધ અને તે તરફ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. કારણ કે ઉચ્ચારશુદ્ધિ વિના અર્થ સમજતો નથી. અને તે વિના થતી ક્રિયા જડ ક્રિયા જેવી છે.

સ્ત્રીઓના રોગોના ઉપચારનું અને તેની માવજતનું જ્ઞાન પ્રત્યેક સાધ્વી નીરોગી રહે તે માટે આપવું જોઈએ.

અક્ષરો સુધારવા માટે દરેક સાધ્વીઓને લેખનકળાનો અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. અને સારુ અને ઝીણું કાંતી શકે તે માટે કાંતવાની કળા પણ શીખવવી જોઈએ. કદાચ તેઓને રેટિયો અનુકૂળ ન દેખાતો હોય તો હવણીની પેઠે તેઓ તકલી જરૂર રાખી શકશે. આ કળાથી તેઓ જેવાં ઇચ્છે તેવાં ઝીણાં નિર્દોષ કપડાં પહેરી શકશે. આ ઉપરાંત બીજી ઉપયોગી કળાઓ તેમને શીખવાય તે ઇષ્ટ છે. પરંતુ આટલું તો બરાબર શીખવવું જ જોઈએ.

આ વર્ગમાંથી પસાર થયેલ સાધ્વીઓમાંની કેઈ સાહિત્યના અભ્યાસ તરફ વળે તો મગવડના કરી આપવી આવશ્યક છે. અને બીજી કેટલીકની પાસે માત્ર પોથીઓની નકલો કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી ઘટે. કેટલીક દ્વારા સાધ્વીઓમાં અક્ષરજ્ઞાનનો ફેલાવો કરવો જોઈએ. જે સાધ્વીઓ માંદાની માવજતનું જ્ઞાન ધરાવતી થઈ હોય તેઓ સાધ્વીવર્ગમાં મૂળ નાખીને પેઠેલા રોગોનો સદંતર નાશ કરશે તો કેાને નહિ ગમે ? જે સાધ્વીઓ તકલીનિષ્ણાત હોય તેઓ દ્વારા તેમનામાં તથા શ્રાવક શ્રાવિકા સમાજમાં તેનો પ્રચાર થાય તો ધર્મની અને દેશની આબાદીમાં ઘણો વધારો થશે.

વ્યાયામ અને કાંતણનો સમય તો દરેકને ફરજિયાત હોવો જોઈએ. બાકી બધું યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ. આ વ્યવસ્થાથી

હાલમાં અપાસરામાં જોવામાં આવતા કલહટંટા, કુચલી કે વખતની થતી બરબાદી જોવામાં નહિ આવે. ફાયદો એ થશે કે સાધ્વીઓ નીરોગી થશે, કર્તવ્ય પરાયણ બનશે, અને તેમના કર્તવ્યનું પાલન સમક્ષ આવતાં તેમને। ઉત્સાહ અનેકગણો વધી તેમને અધિકાધિક સંયમમાં દબ કરશે. તેઓમાં અનાચાર કે અનારોગ્યનાં નિશાન જ નહિ રહે અને જ્યાં જોશે ત્યાં સાધ્વીશરીરમાં ચૈતન્ય ઊછળતું દેખાશે. આમ થવાથી આપણો સ્ત્રીસમાજ ત્વરિત ગતિથી ફળવાશે, ઉદ્ધમી બનશે, અને વહેમ વિનાના ધર્મમાં વધુ દબ બનશે.

કાંતવાનું એટલા માટે કહેવું પડે છે કે અત્યારે જે રીતે તેઓ વસ્ત્ર મેળવે છે તે રીત સાવચ્છ છે, સંયમની ધાતક છે અને ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ છે. આ કરતાં તેઓ જે કાંતીને વસ્ત્ર મેળવે તે રીત ગોચરીની પેઠે કે પડિલેહણની પેઠે નિર્દોષ છે અને સંયમની વધારે પોષક છે. આમાં પ્રશ્ન એ છે કે તેઓ ૩ ક્યાંથી મેળવશે પણ તેનું નિરાકરણ આપણી પાસે છે, અને તે એ છે કે તેમને ગોચરી આપનારાઓ તેમને વસ્ત્ર પૂરતું ૩ આપે તેમાં કશે બાધ કોઈ રીતે દેખાતો નથી. કેટલેક ઠેકાણે કાનમા નાખવા શ્રાવકો પાસેથી ૩ લેવામાં આવે જ છે; તેજ રીતે કપડાં માટે ૩ જેમ પાતરાં માટે રંગ રોગાન વહોરવામાં આવે છે તેમ વહોરવામાં આવે તો શું વાધો છે ?

વાત એક જ છે કે સંયમધર્મની વૃદ્ધિ અને પોષણ માટે સંયમીઓએ શ્રમ કરવો જોઈએ યતનાથી થતો શ્રમ કર્મબંધનો હેતુ નથી એવું ભગવાને મોટા ધોષથી કહેલું છે

રજોહરણ ધાર્મિક ઉપકરણ છે માટે તેની દશીઓ વણવામાં કોઈ સાધ્વી કર્મબંધ માનતી નથી; પાતરાં ધાર્મિક ઉપકરણો છે માટે કોઈ સાધ્વી તેને રંગવામાં કર્મબંધ માનતી નથી, કપડાં ધોઈને સ્વચ્છ રાખવામાં ધર્મની શોભા છે માટે કોઈ સાધ્વી તે પ્રવૃત્તિને કર્મબંધન માનતી નથી; એજ પ્રમાણે વસ્ત્ર પણ ધાર્મિક ઉપકરણ હોવાથી તેને માટે યતનાથી એકાગ્ર ચિત્તે કાંતવામાં કોઈ સાધ્વી કર્મબંધ માને એવું માન્યામાં આવતું નથી.

કોઈ કહેશે કે ત્યારે તો એમ પણ કહેવું જોઈએ કે સાધ્વી-
એએ રસોઈ કરીને જમવું જોઈએ. તે ઠીક નથી. કારણકે રસોઈ
કરવામાં તો જીએ કાચનો આરંભ માલમ પડે છે. પણ કાંતવામાં તો
ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં જે આરંભ લાગે છે એથી વધારે આરંભ
દેખાતો નથી. માટે સંયમવંતી સાધ્વીઓ માટે કાંતવાની પ્રવૃત્તિ શોભા-
રૂપ છે. મને વિશ્વાસ છે કે પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં સંયમની માત્રા
વધારે છે માટે તેઓ યોગ્ય શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં, મન અને
ઇન્દ્રિયોને રોકીને સયમ કેળવવામાં પાછી પાની નહિ જ કરે.

આ કામમાં જો કે અપવાદ પણ છે, અને તે એ કે જે સાધ્વીઓ
વૃદ્ધ છે અને અશક્ત છે તેમને ઉપરનાં કામો ન ચીધી શકાય. તેમની
તો આપણે ધણી સહભાવ અને આદરપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ.
તેમની પાસેથી તો માત્ર માળાના પારા ફેરવ્યા સિવાય બીજા કોઈ
પણ પ્રકારના શ્રમની આશા રાખી શકાય જ નહિ.

આપણા અપાશ્રયોનાં, ગુરુકુલ કે બોર્ડિંગોનાં મકાનો દેખાવમાં
તો ભવ્ય અને મોહક જણાય છે પણ જ્યારે તેના આત્માઓમાં
આવી ભવ્યતા અને મોહકતા આવશે ત્યારે જ આપણો ધર્મધ્વજ
ઉંચે ફરકશે. અત્યારે તો તે નીચે પડેલો છે.

જે હકીકત સાધ્વીઓ માટે કહી છે તે હકીકત સાધુઓને પણ

બરાબર બંધબેસતી છે, એટલે સાધુઓ માટે

સાધુ પણ ઉપર બતાવેલી યોજના જ્યારે અમલમાં

આવશે ત્યારે જ તેમના અને આપણા બન્નેના

વિકાસના ગણેશ મહાશે. અત્યારે સાધુઓમાં પરસ્પર જે ધર્ષા, કલહ
અને તોફાન જણાય છે તે બધા ઉપરની યોજનાથી નાબુદ થઈ જશે.
તેમજ તેમની અસંયમની પ્રવૃત્તિ અને અનાચારો પણ શારીરિક
શ્રમની પ્રવૃત્તિથી તદ્દન અટકી જશે. તેમના અભ્યાસની વૃદ્ધિથી તેમનું
મિથ્યાભિમાન ગળી જશે. અને સ્વાધ્યાય વધવાથી સંયમ વધારે
ઠીપશે. અત્યારે તો સાધુ જેમ મનમાં આવે તેમ વર્તે છે: આચાર્ય

થવાનું મન થયું કે તુરત આચાર્ય થાય છે. ગ્રંથકાર થવાનું મન થયું તો શ્રાવકો પાસે જ્ઞાનની પૂજાને બહાને પૈસા પડાવી પડિતાદ્વારા પુસ્તકો લખાવી પોતાને નામે છપાવે છે. પણ તે ક'થે કેવા ? જે ગ્રંથો આજના સમાજને કે આજના દેશકાળને જરાય ઉપયોગી નથી એવા દીકા-માં આવે છે. દા. ત. આચાર્ય હેમચંદ્રનું વ્યાકરણ અભ્યાસી માટે ધણું સુંદર અને સરલ છે. આમ છતાંય તેને જ બરાબર શુદ્ધિપૂર્વક છપાવવાનું દૂર રાખી તેનાં સૂત્રોને ઉલટાં સુલટાં ગોઠવી કહેવાતા બે ત્રણ આચાર્યોએ વ્યાકરણ સાથે પોતાનું નામ બોડી તેમને છપાવવામાં જોનોના પૈસાનું પાણી કર્યું છે. આમાં જ્ઞાનની પૂજા નથી પણ જ્ઞાનની આશા-તવા છે, એટલું જ નહિ પણ આચાર્ય હેમચંદ્રનો ચોકબો દ્રોહ છે.

જો તેમણે વ્યાકરણના સિદ્ધાંતોમાં કાંઈ નવું ઉમેર્યું હોત કે પડિતો પાસે નવી શોધ કરાવી હોત તો પૈસા લેખે જ હતા. પણ પોતાનાં કે પોતાના ગુરુનાં શાસન સત્રાટ, તપોમન્છાલંકાર દિનમણિ, સ્મરિયક ચૂડામણિ, સર્વતત્ર સ્વતત્ર, કવિકુલકિરીટ, વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ આવાં આવાં ખોટાં બહુમાં માટે જ સમાજના પૈસાનું પાણી થાય તે કેમ ખમી શકાય ?

ખેદની વાત તો એ જ છે કે અત્યારસુધી હેમચંદ્રનું બૃહદ્-વ્યાકરણ તુલનાત્મક પદ્ધતિથી શોધાઈ બહાર પડ્યું જ નથી. જ્યારે વિદ્યમાન આચાર્યોનાં અનેક વ્યાકરણો અસ્તવ્યસ્ત રીતે બહાર પડી ચૂક્યાં છે. એ આચાર્યને કાંઈ પૈસા આપનાર ગૃહસ્થ પૂછે છે કે મહારાજ આ વ્યાકરણને કેટલા વિદ્યાર્થી લખ્યા ? તો તે ગૃહસ્થને પોતાના ખર્ચેલા પૈસાના પરિણામની ખબર પડી જશે. વર્તમાન મુનિ અને આચાર્યોને હિપચૂકત સ્વછદ પ્રજ્ઞતિ રોકવા માટે સાધ્વીઓની પેઠે શારીરિક શ્રમવાળી પ્રજ્ઞતિ અને અભ્યાસ વધારવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

આ ઉપરાંત સાધુઓમાંની કેટલીક વિશેષ વ્યક્તિઓએ કંતહી

મહયાસમ્, તામિલ, તેલગુ, નેપાલી વગેરે હિંદુસ્તાનની પ્રાંતિક ભાષાઓ સારી રીતે શીખી લેવી જોઈએ. અને તે શીખીને તે તે પ્રાંતમાં જઈને તેઓ ભગવાન મહાવીરનો આદેશ ફેલાવે તે ધર્મ અને સંયમની વૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ ખાસ ઇચ્છવાજોઈએ છે.

કેટલાક સાધુઓનું વક્તૃત્વ ખીસે એ માટે આવશ્યક કેળવણી આપવી જોઈએ. અને બીજાઓ આખ્યાનકળામાં નિપુણ થવા જોઈએ.

સાધુ સાધ્વી આપણા દેશને ખૂણે પડેલા ભીલ, રાનીપરજ, સંતાલ, વગેરે તેમજ બીજી રાની પ્રજામાં જઈને તેનીજ ભાષામાં આખ્યાનો કરે, કથાઓ કરે, અને તેમ કરીને કરુણામય ભગવાને કહેલી અહિં-સાને પ્રચાર કરે એથી બીજી વધુ સારું શું હોઈ શકે ?

સાધ્વીઓ પેઠે સાધુઓ પણ કેટલાય અક્ષરજ્ઞાન વિનાના છે. અને સ્પષ્ટ શુદ્ધ ઉચ્ચારવાળા તો ઘણા ઓડાળ છે. તેમનામાં પણ રોજો ઓછા નથી. વળી તેમને લહિયાઓ પાસે પુસ્તકો લખાવીને પણ પાપરૂપ આરભ કરાવવો પડે છે. આ બધું મટાડવા માટે તેઓ અક્ષરજ્ઞાનવાળા થઈ આપણા વર્ગમાં અક્ષરજ્ઞાનનો પ્રચાર કરે, જૂના આચાર્ય પેઠે પુસ્તકો લખવાની પ્રવૃત્તિ આદરે, જૂનાં લખાયેલાં પુસ્તકો શુદ્ધ લખવા સંકલ્પ કરે, આરોગ્યનુ યાન લઈ પોતાના વર્ગમાં આરોગ્યનો પ્રચાર કરી દારુ અને લોહીવાળી દવાઓ આવકો અને સાધુઓને પીતા અટકાવે, શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે વિવિધ ભાષાની તાલીમ લઈ સરસ આખ્યાનો દ્વારા ધર્મનો સર્વત્ર પ્રચાર કરે અને દયાના પોષક રત્નેહરણની જેમ દયાની પોષક તકલી પાસે રાખીને પોતાને જોઈએ તેવાં વસ્ત્રો નીપજાવે. અને જો વસ્ત્રો ન ઉપજાવવાં હોય તો તેઓ અચ્ચેલક થઈને વનમાં ચાલ્યાં જાય.

સાધુ અને સાધ્વીની શરીરશુદ્ધિ માટે ખાસ પરિવર્તનની અપેક્ષા છે. શરીરશુદ્ધિ તેમના શરીરની શોભા માટે નથી કરાવવી; પણ સમાજની ગંદકી ઓછી કરવા, પોતાના શીલને અવસ્થિત રાખવા કરવાની છે.

પ્રાચીન સાધુઓને વાયુસ્નાન અને સૂર્યસ્નાન પૂરતાં મળતા તેમજ તેઓ ધ્યાની હોવાથી તેમનાં ધ્વજાયર્થ અને શીલ વ્યવસ્થિત રહેતાં. વળી તેઓ તીવ્ર તપસ્વી હોવાથી તેમના શારીરિક મળેા આપોઆપ ભસ્મ થઈ જતા. આ બધી વસ્તુઓ આપણી વચ્ચે વસતા સાધુઓમાં આવવી કઠણ છે. માટે તેમણે શૌચની પેઠે શરીરશુદ્ધિ અને મુખશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. જો તેઓ કપડાં ધૂએ છે, જો તેઓ શૌચ જઈને પાણી લે છે, અને હાથ પગ ધૂએ છે, અને જો તેમના અપાસરામાં ગાર કે પ્લાસ્ટર કરાવવું પડે છે તો સંયમના સાધક શરીરની શુદ્ધિ માટે તેઓ શા માટે સ્નાન ન કરે કે દાતણ (મુખ-શુદ્ધિ) ન કરે ?

સ્નાન ધ્વજાયર્થનું એક આવશ્યક અંગ છે તે પણ ભૂલવું ન જોઈએ શાસ્ત્રમાં સ્નાનનો નિષેધ છે એ ખરું સ્નાન તો શું પણ મોઢા ઉપર બીનો હાથ ફેરવવાનો પણ નિષેધ છે. પણ તે શરીરની શોભા માટે, શરીરના વર્ણ માટે, કે શરીરના શણગાર માટે; નહિ કે શરીરના નિર્વાહ માટે.

આહાર જેટલો અનિવાર્ય છે તેટલી શરીરશુદ્ધિ પણ અનિવાર્ય જ છે. આ માટે વિવેકી સાધુએ જરૂર કાર્થયુક્તિ શોધી કાઢવી જોઈએ. જેથી શ્રાવક તકલીફમાં ન પડે અને તેઓ સ્વચ્છ શરીરે નીરાગી રહીને સયમ આરાધી શકે.

સંયમસિદ્ધિ માટે જેટલી શરીરની ઉપયોગિતા છે તેટલીજ ઉપ-યોગિતા વસતી (અપાસરો) અને વૈયાવચ્ચની છે. શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારની વસતી બતાવવામાં આવી છે તે વસતી તો અત્યારે કોઈ વાપરતુંજ નથી. જો કે શાસ્ત્રમાં કહેલી વસતી વાપરવી શક્ય છે પણ સાધુઓ જે વિલાસવશ વસતીઓ સાધુતાની ભજક છે તેને વર્તમાનમાં વાપરી રહ્યા છે. જો સાધુને સયમ પાળવો હોય અને આત્મ-કલ્યાણ જ સાધવું હોય તો તેણે એક ક્ષણભર આજના ઉપાશ્રયોમાં જિભા રહેવું ન ધટે. તે ઉપાશ્રયોમાં અનેક ઓરડીઓ અને અનેક

ખૂણાખાંચરા હોય છે.આવા એકાંતના ભાગે સાધુઓને સમાધિમાં સ્થાનો નિમિત્ત થવાને બદલે વિષયોપભોગનાં નિમિત્ત બને છે. તે ઝોરડીઓ અને ખૂણાખાંચરાને પ્રતાપે સાધુઓનું અહ્યર્થ ટકી શક્યું નથી. જો તેમને પોતાનાં શીલ અને અહ્યર્થનું રક્ષણ કરવાની આકાંક્ષા હોય અને વિષયોપભોગનો મોહ ઓછો કરવા વૃત્તિ હોય તો તેમણે વસતી એક પણ ઝોરડી કે ખૂણા ખાંચરા વિનાની પસંદ કરવી જોઈએ.

જેવી નાતને જમવાની વાડી હોય છે તેવી વાડીઓ વસતી માટે યોગ્ય લેખાય. પણ તેમાં એ સુધારો થવો જોઈએ કે વાડીઓમા કોઈ કોઈ ભાગમાં જે ઝોરડીઓ હોય છે તેવી ઝોરડીઓ આમાં ન જોઈએ. અને તે વાડીઓ પણ ગામ બહાર જ હોવી જોઈએ. એક મોટા પાચ છ ફૂલાંગનો એક હોય તેમાં એક બાજુ કે વચ્ચે ૬૦ થી ૧૦૦ ફીટ લાંબી, અને ૨૦ થી ૩૦ ફીટ પહોળી ઉપર છાપરાવાળી ચાકી હોવી જોઈએ. બાકીના ખુલા ભાગમાં આરોગ્યપ્રદ વૃક્ષો અને એક તરફ સરસ બાધેલો કૂવો હોવો જોઈએ આટલું હોય તો તે વસતી સરસ છે. તેમાં પણ બત્તીઓની સગવડ તો ખાસ હોવી જોઈએ. ખૂણાખાંચરાવાળાં મકાનો અને અધારાને લીધે મોટ મોટા આગમધર સાધુઓના જે ભવાડા સભળાયા છે તેથી અત્યંત કલેશ પામીને આવી વસતીની કલ્પના કરવી પડી છે.

મુનિરાજો એમ શંકા કરશે કે ગામ બહાર અમારી વખાણ વાણી સાંભળવા કોણ આવશે અને નહિ લોકો સાંભળે ત્યાં સુધી તેમનું કલ્યાણ પણ શી રીતે થશે ? પણ હું હાથ જોડીને તેમને વિનંતિ કરું છું કે હવે તેઓ અમારી મુદ્દલ ચિંતા ન કરે. અને માત્ર જજ મહિના વખાણવાણી બંધ રાખીને અતર્મુખ થઈને પોતાનું જ વખાણ વાચે તો તેમને મારી નાંચ સૂચનાતો હેતુ ખ્યાલમાં આવી જશે.

શ્રાવકો પણ પોતાની ધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે આવી વસતીની વ્યવસ્થા નહિ કરે તો તેમનાં સામાયિક અને પૌષ્ઠો ઉપર પાણી ફરવાનું છે એમાં જરાય શંક નથી. ફરીથી કહેવું જોઈએ કે એવી વસતીમાં પણ બત્તીઓની વ્યવસ્થા કરવા બૂલવું ન જોઈએ.

શ્રાવકો અને બાળકો રાત્રે મુનિરાજોની વૈધાવચ્ચ કરવા પધારે છે તે તુગ્તમાં બંધ થવું જોઈએ. એ પગચાળીનાં પરિણામો ધણાં અનિષ્ટ આવ્યાં છે. અને સાધુની એ ભક્તિ તેમના સયમ અને શ્રાવ-કના ચારિત્રની ભજક બની છે.

સાધ્વીઓ માટે પણ આવી જ જરા વધારે મર્યાદાવાળી વસતી હોવી જોઈએ. અત્યારે તો સાધુ ઉપર અને સાધ્વી નીચે રહે એવા દેખાવો નજરે આવ્યા કરે છે. એ જૈનશાસનને શોભા આપે એવું નથી. વર્તમાન ઉપાશ્રયોને નિશાળના કે એવા બીજા કામમા લેવાથી તેની સફળતા છે.

આવી જાતની વસતીઓમાં રહેવાથી સાધુ સાધ્વી ઉપર જે મેલાપણનો આક્ષેપ છે તે ટળી જશે. એવી વસતીઓમા વાડા નહિ રાખવા પડે અને શહેરના રસ્તા ઉપર જે મદકી તેમનાથી થાય છે તે અટકી પડશે; અને ભગવાને કહેલી પારિષ્કાયનિકા સમિતિનું સ્વાભાવિક રીતે પૂરેપૂરું પાલન થઈ જશે.

આવી વસતીઓમાં રહેવું સાધુઓને થોડું આકર લાગશે. પણ જો તેઓ તે જાતનો અખતરો કરશે તો તેમાં તેમનું અને સંઘનું સ્વાસ્થ્ય સમાચ્છેલું છે એવો ખ્યાલ આવ્યા વિના નહિ રહે. આવી વસતીઓમાં જ એક ખૂણા પર એક સાદુ એટલે કે તદ્દન એાછા અર્થવાળું અને વાસી શકાય તથા ઉધાડી શકાય તેવી જાળી વાળું મદિર હોય તો તે ગામના શિખરબંધ મંદિરો કરતાં વધારે ઐયરકર છે. આ કાળમાં તો જે આવું મદિર બંધાવશે તે જ મદિર બંધાવવાનું ખર્ચ ફળ પ્રાપ્ત કરશે.

પાંચમું ક્ષેત્ર જિનાગમ આવે છે. જિનાગમના ક્ષેત્ર માટે આપણા સંઘમાંના કોઈએ આ જમાનાને જિનાગમ અનુકૂળ કશેા પ્રયત્ન કર્યો હોય તેવું જણાતું નથી.

જૂના લોકોએ તે તે કાળને યોગ્ય પ્રયત્ન અવસ્ય કરેલા છે. પરંપરાથી ચાલતી આવેલી જિનવાણી પુસ્તકારૂઢ થઇ. તેના ઉપર નિર્બુકિત, ચૂર્ણિઓ, બાળ્યો, ટીકાઓ વગેરે લખાયા તેની પણ નકલો લખવાનો પ્રચાર થયે તેના અનેક બંડારો અનેક સ્થળે સ્થપાયા જે કે લખનારો એક ધધાદાર વર્ગ હતો, પણ કેટલાક આચાર્યો અને વિદ્વાન સાધુઓ પણ શુદ્ધિની દષ્ટિએ લખીને જ્ઞાનની પૂજા કરતા. અત્યારના બંડારોમા એવાં કેટલાય પુસ્તકો છે જે અનેક દિગ્વિજયી આચાર્યોએ લખેલા છે. ન્યાયવિશારદ યશોવિજય ઉપાધ્યાય પુસ્તકો હાથે લખતા, એ તેમના હસ્તાક્ષરનાળા અનેક પુસ્તકો જેવાથી આપણને માલુમ પડે એવું છે.

અત્યાર સુધી આવી આગમની પૂજા કાળને અનુરૂપ હતી પણ હવે આ યુગમા તેની પૂજા જે રીતે આપણે કરીએ છીએ તે પૂજા નથી પણ તેની આજ્ઞાનના જ છે જે આપણે એ પૂજામા સાવધાન રહ્યા હોત તો આપણુ સાર્વજનિક લંડન અને અર્ધિનની પુસ્તકાલયોમાં જે શોભા પામી રહ્યું છે તેવી શોભા આપણા બંડારોમાં પામત.

જેમ શરીરને સાચવવાં આપણે વ્યવસ્થા કરવી પડે છે તેમ પુસ્તકનું અંતર અને બાહ્ય સાચવવા વ્યવસ્થા ન કરીએ તો આપણે આગમના પૂજક નથી પણ નાશક છીએ. અગમની પૂજા ઉપાના પાટલા ઉપર મૂકવાથી થતી નથી. પુસ્તકને અંદરથી ઉધર્ષ ખાતી હોય અને ઉપરથી નજી અંધન બાધેલ હોય તથા તેની ઉપર ફૂલ વાસણેય કે રુપિયા પડેલા હોય તે શુ તેની પૂજા છે ?

આપણે ત્યાં વર્ષમાં એક જ્ઞાનપંચમી આવે છે તે દિવસે થોડાક પતાસાં, પૈમા કે લાડવા ચડાવીને અને દેવવંદનાદિની થોડી ક્રિયાઓ કરીને જ્ઞાન પૂજાયવાનું માની લઈએ છીએ પણ એ દેવવંદનાદિમાં જે જે આગમોનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ તે આગમોની શી દશા છે તેનો કાઈ બાધબંદન વિચાર કરતા હોય તેવું જણાતું નથી.

એક વાર ખરે ખપોરે હું જાંડાર જોવા ગયેલો ત્યારે તે વખતે ત્યાં રહેતા એક હજીપુષ્ટ આચાર્ય મારી સાથે આવેલા. મેં તેમને કહ્યું કે “તમારા અહીંના નિવાસ દરમ્યાન આ પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર થાય તેવો કંઈ પ્રયત્ન ન કરો?” તેમણે તેમના શરીરને બરાબર જાણે તેવો જ જવાબ આપ્યો “આવે ખરે ખપોરે અહીં આવેય કોણ? આતો તમે અહીં આવ્યા છો એટલે આવ્યો છું. વળી અમને પુરસદ પણ નથી. અત્યારે તો સૂતાતો વખત છે.” ભગવાન મહાવીરના વારસના મોઢામાં આવો જવાબ શોભે ખરો?

હું એક બીજા જાંડારમાં ગયેલો. પણ તે પુસ્તકજાંડારમાં એક કોઠીમાં દાણાની જેમ પુસ્તકો ભર્યાં હતાં. ત્યાં કામ કરવા પછા પત્રી તરત અર્ધા કલાક પછી મને ત વ આવી ગયો અને એજ દશ મા મેં બરાબર પાચ છ કલાક કામ કર્યું. જ્યાં આપણા જાંડારોનાં મકાનની આવી દશા છે ત્યાં જ્ઞાનપંચમીને જિવિસે કાગળ કાઢીના લગલા કરીએ તે કયા પ્રકારની જ્ઞાનપૂજા છે તે સમજાતું નથી.

જો આપણે ખરી જ્ઞાનપૂજા કરવી હોય અને આગમના ક્ષેત્રને સમૃદ્ધ બનાવવું હોય તો નીચે પ્રમાણેની યોજના તમારી સમક્ષ મુકુ છું :

પહેલી તો જાંડારવાર એકેએક લખેલાં પુસ્તકોનું વિષયવાર અને કર્તાવાર વર્ગીકરણ કરીને પ્રકાશિત કરવું જોઈએ. પછી તેમાંના દરેક પુસ્તકને પાકા બાઈન્ડિંગથી બંધાવવું જોઈએ (લખેલાં પુસ્તકોની બાંધણીનો નમૂનો જોવા હોય તો એકાદ પુસ્તક બર્લિનથી મંગાવી જોઈ લેવું).

સાધુઓમાંના કેટલાક ભણેલાઓએ અશુદ્ધ પુસ્તકોને શુદ્ધ કરવા પ્રયાસ કરેલાં જોઈએ, અને પછી તેની પ્રતિલિપિઓ લખેલાં સાધુ સાધ્વીઓ પાસે કરાવવી જોઈએ; અને કદાચ વધારે પ્રતિલિપિ કરાવવી હોય તો લહિયાઓ પાસે કરાવવી જોઈએ. દરેક લખેલી પ્રતિલિપિ વિદ્વાન સાધુઓએ તપાસવી જ જોઈએ. કોઈ પણ શોધાયા વગરની

પ્રતિલિપિ ભંડારમાં ન જ રહી શકે. આવા પ્રયાસના અભાવે આપણાં કેટલાંય પુસ્તકો નષ્ટ થઈ ગયાં છે એટલું જ નહિં પણ છેક સૂત્ર અને ચૂર્ણોએ જેવાં અમત્યનાં પુસ્તકો એટલા બધાં અશુદ્ધ છે કે જેને શોધવાનું કામ બહુ દુષ્કર થઈ પડ્યું છે.

દરેક જીર્ણ પ્રતિની પણ એ રીતે શુદ્ધ પ્રતિલિપિ થવી જોઈએ, અને ભંડારના માલિકો વરસે વરસે જે તાડપત્રના કટકાઓ ફેંકી દે છે તે અટકા જવું જોઈએ. કોઈ પણ તાડપત્રનો કટકો ફેંકાય તે પહેલાં વિદ્વાનની સમક્ષ આવવો જ જોઈએ. પાટણમાં તાડપત્રના કકડાનો ભરેલો ડબો જોઈને ખરેખર મને તો રડવું જ આવેલું.

દરેક ભંડાર ઉપર એક વિદ્વાન અંધપાલ નિયત થવો જોઈએ. આ તો થયું લખેલ પુસ્તકોનું પૂજન. પણ તેની સમયોચિત પૂજા આ પ્રમાણે કરવી જોઈએ:

એ પુસ્તકોમાંનાં અત્યંત ઉપયોગી પુસ્તકોને જ છપાવવાં જોઈએ. તમે કહેશો કે અત્યારની બધી સમાચારો અને સમિતિઓ પ્રથો છપાવે તો છે ! પણ એ છપાવવું આ જમાનાને બિલકુલ અનુપયોગી છે.

જે પુસ્તક છપાવવું હોય તેની જોટવા મજા તેટલી પ્રતો બેગી કરવી જોઈએ. પછી મૂળ શુદ્ધ પાઠને ઉપર રાખી બાકીના અર્થવાળા ઉપયોગી પાઠોને નીચે મૂકવા જોઈએ. પાછળ માયા, શબ્દ, અને ઐતિહાસિક માહતીના અનુક્રમો, સરચાતમાં વિસ્તૃત વિષયાનુક્રમ અને અંધને લગતી બધી બાબતો વાળો મોટો ઉપોદ્દાત, અને જે પુસ્તક સર્વોપયોગ્ય થઈ શકે એવું હાય તો તેને ગૂજરાતી સાર કે અનુવાદ આટલું તો ઓછામાં ઓછું દરેક પુસ્તકમાં હશે તો જ આજનો વિદ્યાર્થીગણ તેનો ઉપયોગ કરી શકશે. આમ નહિ કરવામાં આવે તો સાહિત્યનો પ્રચાર થવાનો નથી અને અત્યાર સુધી આમ નહિ થયેલું હોવાથી થયો પણ નથી.

આગમોદય સમિતિએ આગમોની પૂજા કરી છે કે આશાતના કરી છે તે કહેવું કઠણ છે. તમે તો વેપારીઓ છો. તમારામાંના ધણી ઓછા સંસ્કૃત પ્રાકૃત જાણતા હશે. તેથી જ તમને એ વસ્તુની સમજણ ન પડે. પણ જ્યારે હું એ સમિતિના આગમો જોઉં છું ત્યારે તેમાં મૂળ પાઠ કાઢક હોય, ટીકામાં તેની પ્રતિક જુદી જ હોય, પાઠાંતરો તો કયાંય મળે જ નહિ અને વિષયાનુક્રમનું તો નામ જ ન મળે ! એ બધું તો ઠીક પણ કેટલાંક અંગોનાં નામ પણ ખોટા છપાયા છે. તે આગમો મારા કામમાં આવ્યાં છે તેથી તે સમિતિનો ઋણી તો છું જ; તોપણ એ પદ્ધતિને હું તો પમદ ન જ કરે. મારો આ અણગમો મેં આનંદમાગરજી મહારાજને જણાવેલો.

આપણાં આગમો એ વેદ જેવાં છે. તેનાં સંસ્કરણો કાઢવાં હોય તો સંસ્કાર કરનારે પહેલાં તેની ભાષા ઉપર કાળ મેળવવો જોઈએ. તેમાંના વિષય તો તેમને એવો આવડવો જોઈએ કે તે આજના વિદ્વાનવર્ગને બરાબર સમજતી આપે. આનો અર્થ એવો નથી કે અનુભવગમ્ય વસ્તુને શુદ્ધિગમ્ય કરી દે, પણ શુદ્ધિ-ગમ્યને તો તે રીતે જ કરી દેવું જોઈએ. અત્યારે કાંઈ કહે કે સાધુઓના પગ ચાંપવાથી બાહુબળ જેટલું બળ મળે છે એમ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. તો તે વાત કાંઈ માનવાનું નથી.

જે આગમનું સંસ્કરણ કાઢવું હોય તેની દરેક પ્રાતમાથી મૂળ, ટીકા, નિયુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણ અને ટપાની પ્રતો મેળવવી જોઈએ. એ પ્રતો ઉપરથી શુદ્ધ પાઠોનું વર્ગીકરણ કરીને ટીકામાં મૂળથી જુદી ન પડતી પ્રતિકો મૂકીને, નીચે બધા પાઠાંતરો આપીને અને મૂળના વિષયને અનુસરતી બૌદ્ધ અને વૈદિક ગ્રંથોમાં આવેલી ચર્ચાઓ નીચે ગોઠવીને છપાવવું જોઈએ. આમ થવાથી આગમોના અભ્યાસ તરફ બધાનું ધ્યાન ખેંચાશે. તદુપરાંત જૈનધર્મનો સર્વ-ધર્મસમભાવનો સિદ્ધાંત દોઢમાં વ્યાપક બનશે.

અત્યારે તો પાટ ઉપર બેસીને વ્યાખ્યાન આપનાર કાંઈ સાધુઓને પૂછીએ કે ભગવાનના અભિષેક વખતના કળશો પચીસ યોજન જાંચા, ચાર યોજન પહોળા, અને એક યોજન લાંબા નાળચા વાળા શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભલા ! સ્નાન-કરનાર અને કરાવનાર કેટકેટલા દૂર બેઠા હશે ? એ કળશમાં પાણી કેટલું માયું હશે ? દેવો રાત્રે અભિષેક કરવા કેમ આવ્યા ? દિવસે કેમ ન આવ્યા ? તેમને કાંઈનો ડર હતો તે તો માની શકાય તેવું નથી; કારણ કે દિવસે સમવસરણુમાં તો આવે જ છે ? તો અભિષેક વખતે કેમ ન આવી શકે ? અને શુદ્ધિમાન દેવો દ્વારા અભિષેક માટે ૨૫ યોજન જાંચા એક કરોડ સાઠ લાખ કળશોથી પાણીનો વ્યય થાય એ શું શોભારૂપ છે ? લાખ યોજન જાયો મેરૂ અત્યારે ક્યાં સંતાઈ ગયો છે ? આખી પૃથ્વીનો અનેકવાર પ્રદક્ષિણા કરનારા અત્યારે હયાત છે પણ એમાંનો કાંઈ પણ તે વિષે કાંઈ કહેતો હોય તેવું સંભળાતું નથી ! આવા આવા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો સાંભળીને મહારાજ ધૂળ જીંદે છે અને આવી જ વાતોન્યારે પુરાણમાં આવે છે ત્યારે તેની નિંદા કરવાનું પણ ચૂકતા નથી.

આવા આવા મુનિરાજો જે વર્ગમાં વસે છે તે વર્ગના હાથે આગમોનો ઉદ્ધાર થાય તે નહિ થયા જોવો જ સમજવો. મને આગમોદ્ધારની જે રીત પસંદ છે તે મેં આગળ જણાવી દીધી છે.

ખરી રીતે જો આગમપૂજા કરવી હોય તો તેને વિખ્યાત આચાર્યોના નામની ગ્રંથમાળાઓ કાઢી તે દ્વારા તેમના જ ગ્રંથો ઉપર કહેલી રીતે પ્રકાશિત કરવા જોઈએ આમ થવાથી જ ખરી ગુરુપૂજા થશે, નહિ કે માત્ર તેઓની મૂર્તિ પધરાવવાથી.

અત્યારના કેટલાક લોકો અંગ્રેજોએ શોધેલાં અને છપાવેલાં આપણાં પુસ્તકો ઉપર ભાર મૂકે છે; પણ તટસ્થ બાવે તપાસતાં માલુમ પડે છે કે તેમાં પણ આપણને ચોકાવનારી ખામીઓ રહી જવા પામી છે.

શ્રી. હવરાજ ઘેલાભાઈ નામના ગૃહસ્થે જેકાબીએ તપાસેલાં આગમો છપાવ્યા છે. પણ તેમાંય અર્થદોષ અને અશુદ્ધિઓનો પાર નથી. અમુલ્ય નાપિ નામના એક સાધુએ આગમોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે પણ તેમાં પણ એજ પ્રકારના દોષો ઉપરાંત મતામંદ વધારે છે. બાબુ સાહેબે ન્યારે આગમો છપાવ્યાં ત્યારે આ જાતની શુદ્ધિ કરવાનું તેમને કોઈ સૂઝાડે એવું ન હતું. એટલે તેમનું આગમો મારેનું જાન પ્રશંસનીય છે. અંગ્રેજોનો પ્રયત્ન પણ અત્યંત આદરણીય છે. પણ આપણી બેદરકારીથી આગમોની જે આશાતના થર્મ રહી છે તે અટકી જવી જોઈએ. અને તેના સારા અભ્યાસી અને સંપાદકો આપણામાંથી તૈયાર કરીશું ત્યારે જ આગમપૂજા સમાજના હિત સાધનમાં સફળ નીવડશે. અન્યથા જેમ અત્યારે ચાલે છે તેમ ચલાવ્યા જ કરીશું તો એક તરફ આગમો સડવા કરશે અને બીજી બાજુ આપણી પૂજા પણ ચાલ્યા જ કરશે પરિણામે આગમોનો ક્ષય થવાનો એમાં શંકા નથી.

પુસ્તક લખાવવું કે લખવું તે ધર્મનું અંગ એટલા જ માટે મનાયું છે કે તેનાથી સમાજના ઉન્નતિકર સાહિત્યનો પ્રચાર થાય અને સમાજનું આરોગ્ય સચવાય.

અત્યાર સુધીમાં આપણે ત્યાં એક પણ આવી સંસ્થા નથી કે જે જૈન-સાહિત્યને સરલ ગૂજરાતીમાં સસ્તું સાહિત્ય વર્ષક કાર્યાલયની પેઠે ફેલાવતી હોય. આવી સંસ્થાને અભાવે જૈનધર્મના સંબંધમાં ઘણા વહેમો અને ભ્રમો બીજા લોકોમાં પેઠેલા છે; અને એને પરિણામે આપણને નાસ્તિક પણ ગણે છે.

હવે તો તમે જાણો છો કે ધર્મ ફેલાવવામાં સાહિત્યપ્રચાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. બ્રાહ્મણની દરેક ભાષામાં અનુવાદવાળી લાખો પ્રતિઓ પાણીના મૂલ્યે ફેલાવવાથી અને એવાં બીજાં કેળવણીનાં સાધનોથી દરિયાપારનો ખ્રિસ્તીધર્મ આપણે ત્યાં ધર કરી

મયો છે એ બધાને સુવિદિત છે. હજી જો આપણે આખી જીંદગી કરી નહિ જોઈએ અને દરેક પ્રાતઃની લાગણીમાં આપણું સાદિત્ય તૈયાર કરી પાછીને મૂલે નહિ ફેલાવીએ તો ભગવાન મહાવીરના વિચારોના શું આપણે દ્રોહી નથી થતા ?

આગમપૂજાર્માં માત્ર પુસ્તકોનું પ્રકાશન જ નથી આવતું પણ વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તેજન મળે એવી બધી પદ્ધતિઓ સમાઈ જાય છે. આપણા છાત્રાલયો નાનજાતના કે ધર્મમતના મતભેદ વિનાનાં હોવાં જોઈએ. શી ન આપી શકે તેનાઓને શી પૂરી પાડવી અને પુસ્તકો ન મેળવી શકે તેને પુસ્તકો આપવા, જ્યાં શિક્ષાનો પ્રચાર નથી ત્યાં ઘેર જઈને શિક્ષાનો પ્રચાર કરવો આ બધું આગમપૂજાર્માં આવી જાય છે.

પણ આપણે તો આગમપૂજાર્નો એવો અર્થ સ્વીકારીએ કે જેને પરિણામે ભગવાન મહાવીરની સંસ્કૃતિ અત્યારે વગોવાઈ રહી છે. જતાં આપણે તો આગમપૂજારના નગારા વગાડ્યે જઈએ છીએ. ખીજું તો ઠીક પણ જેને વરઘોડો આપણે લાથી ઉપર કાઢીએ છીએ એવા કલ્પસૂત્રની પ્રતિ પણ પૂર્વ મીને શુદ્ધ છપાયેલી ઉપલબ્ધ નથી. વળી ભગવાન મહાવીરના ચરિત્રના સાક્ષ જ છે. જતાં આપણે તેમની મતાનાં સ્વપ્નાઓનું નાટક તો ભજવ્યાજ કરીએ છીએ !

હર્ષ અને સાતમું ક્ષેત્ર જિનબિંબ અને જિનભવનનું છે. આપણે ભક્તિને નામે ગો પવિત્ર જિનભવન જિનબિંબ અને અને જિનમૂર્તિની ભારે આશાતના કરી જિનભવન રચ્યા છીએ. જતાં એ વસ્તુ આપણા ખ્યાલમાં આવતી નથી.

પહેલી આશાતના તો શ્વેતાંબર દિગંબરની બહાર ! વી-તરાત્રની મૂર્તિ માટે કોઈ કાળે આવા કજ્યા થયા હશે ખરા ! એક જણ આવીને ભગવાનની મૂર્તિની આંખો કાઢી નાખે તો ખીજે

આવીને ચીપકાવે ! એક જણ ફૂલ ચડાવે તો બીજો ઉતારી નાખે !
આ તે મૂર્તિની પૂજા કે મરકરી ?

જૂના વખતમાં તો એવી મૂર્તિઓ હતી જે શ્વેતાંબર તેમજ દિગંબરને બરાબર માન્ય થતી. શ્વેતાંબરો અને દિગંબરો એકજ મૂર્તિનો અભિષેક કરતા. શ્વેતાંબર સંઘનીના મંદિરમાં હજારો દિગંબરો જતા. આ બધો પ્રેમ ક્યાં સંતાઈ ગયો ? જો મૂર્તિના જ કારણથી વિદ્વેષ થતો હોય તો હું તો મૂર્તિને ભંડારવાની જ સલાહ આપું. પણ વિદ્વેષનું ખરું કારણ તો જુદું જ છે. અને તે તમને બધાને શાંત ચિત્તે વિચારવાથી જડી આવશે.

અંતરીક્ષ ભગવાનનો કળઓ, કેસરિયાનાથજીમાં થયેલાં ખૂનો, મક્ષિજીનું તોફાન આ બધું શું મહાવીરના પુત્રને મહાવીરનાજ નામે કરવું શોભા આપેએવું છે ?

પહેલા તો મારે સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે આંખો ચોટાડવાની પદ્ધતિ, ટપકા લગાડવાની પદ્ધતિ અને તંબોળ લગાવવાની રીત જે શ્વેતાંબરોએ પકડી છે તે ખોટી જ છે. કયા ફળદ્રુપ ભોજનમાંથી એ જન્મી હશે એની કલ્પના કરવી નકામી છે.

વીતરાગની મૂર્તિ માત્ર સગાધિદશાવાળા હોવાથી નિર્મિશિત નેત્રવાળી હોય છે. પણ શ્વેતાંબરોને કોણ જાણે કેવી આંખો મળી છે કે તેમને ભગવાનની ઢળેલાં આંખો દેખાતી નથી.

ભગવાનને લંગોટ કે કદોરો રાખવાની રીત કોણ જાણે કયા મહર્ષિએ શોધી છે કે જેને પરિણામે શ્વેતાંબર દિગંબરો લડ્યા જ કરે છે.

શેરિષા તીર્થમાં મેં જોયું તો ત્યાંની મૂર્તિ ઉપર લેપ કરેલો હતો. અને કદોરો પણ મોટો પાંચ સેંરનો પાટો જેવો પહોળો કરેલો; તે એટલા માટે કે કાંઈવાર દિગંબર એ મૂર્તિનો ધણી ન થઈ જાય.

પણ એ પાંચ સે'રનો કંદોરો બનાવનારે કદીએ ન વિચાર્યું કે આવો કંદોરો તે વીતરાગને શોભે ?

જે મહાપુરુષ યથાગત વિચરતા અને તેજ રીતે જીવતા સુધી રહ્યા તેની આ કેટલી બધી વિડંબના ?

સ્વેતાંબર દિગંબરનો કંજીયો પરસ્પર ઈર્ષ્યા અને દ્વેષમૂલક છે. તેમાં ધર્મનો અંશ પણ નથી અહીં આદેશો સાબળનારા બહેનોએ અને ભાઈઓએ કંજીયા તરફ જરાપણ લક્ષ ન આપવું જોઈએ. આપણે તો ભગવાનની દશા સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી કે એ પત્ની-વાળા પતિના જેવી કરી નાખી છે. અને એ બહુય ભગવાન મહા-વીરની ભક્તિના નામે જ !

વીતરાગની મૂર્તિ ઉપર લાગેના ધરેણાં ચડે, પુષ્પોના ટોપલાથી તે મૂર્તિ ઢંકાઈ જાય, મૂર્તિની પાસે ઘીના ડબ્બાના ડબ્બા બળી જાય, દૂધના હાડા ઠલવાય, આ બહુ શું તેની ભક્તિ છે ? જ્યાં પૂજનારા પૂરું ઘી દૂધ પામતા નથી, દરિદ્ર હાલતમાં ધધા વિના રખડ્યા કરે છે, ત્યાં એવી પૂજાઓ બહુ દિવસ નહિ નભે.

વીતરાગનું નામ લઈને લાગ્યો રુપિયા ભેગા કરવામાં આવે છે. અને તે દ્રવ્ય મૂર્તિને મહાબ્યા સિવાય બીજામાં વપરાતું નથી. પણ એ દ્રવ્યના ટ્રસ્ટીઓએ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે જો તેઓ એ દ્રવ્યનો ઉપયોગ સમાજના હિતમાં નહિ કરે તો ટર્કીમાં મસ્જિદ વગેરે ધર્મસ્થાનોની જે દશા કરવામાં આવી છે તે દશા મંદિરોની થશે.

જ્યાં જુઓ ત્યાં મંદિરની આસપાસ ગંદકીનો તો પાર જ નહિ; એટલું જ નહિ પણ એક બાજુ મૂર્તિ અને તે મૂર્તિની જ પાછળ પોળનું પાયખાનું. એવા પણ મંદિરો આ રાજનગરમાં શોભી રહ્યાં છે ! આતે ભગવાનની પૂજા કે આશતના ? આવી ગંદકીમાં આપણી પૂજાથી શું શ્રેય સવાવાનું હતું ?

મૂર્તિપૂજા શરૂ કરનારે હેતુ કાંઈ સારો જ રાખ્યો હશે. પણ પછીથી એ હેતુ મદદ સચવાયો નથી. તેમાં અનેક વહેમો ઘૂસી ગયા છે. ગામમાં પ્લેગ થયો હોય તો વૈજ્ઞાનિક ઉપાયોને બદલે લોકો મૂર્તિની સામે શાંતિસ્નાત્ર ગોઠવી દેવદેવીઓને બોલાવે છે. મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા વખતે તો તેની પરણવા જનાર વરના જેવી દશા કરવામાં આવે છે, એક બાર્મ દીવડો લે છે, તો એક બાર્મ પોખે છે અને બાકીની બધી ભેગી મળીને ભગવાનના વિવાહનાં ખીંતો ગાય છે. આ તોફાન કયા શાસ્ત્રમાંથી કાઢે શોધ્યું છે તે શોધ્યું જડતું નથી. કારણ કે જેમ જેમ વિચાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ આ બધાં તોફાનો વીતરાગની મૂર્તિ સાથે અંધએસતા જણાતા નથી.

બ્યારથી પશુચરો અંધ થયા અને વનસ્પતિયરો શરૂ થયા ત્યારની કેટલીક યાત્રિક પદ્ધતિ આ મૂર્તિપૂજામાં ઘૂસી ગયેલી છે. જે ભગવાને સંપ્રથમ લીધા પછી કદી દર્પણમાં મોઢું જોયું નથી, તેમની સામે દર્પણપૂજા ! જેણે માત્ર વાઉકાયની નક્ષા માટે શરીરના હલન ચલનને પણ અંધ રાખ્યું છે, તેની ઉપર આ ચામરોની ધમાલ ! જે ચામરો એક પ્રકારના ગોવધનુજ પરિણામ છે. જેમણે સર્વાવિરતિ સ્વીકાર્યા પછી એક પુષ્પની પણ પાંખડી દૂબવી નથી તેનીજ પૂજના નિમિત્તે બિચારા પુષ્પોનો ધાણ ! આ બધામાં કયાય પણ એ વીતન રાગની પૂજા થતી હોય તેવું જણાતું નથી.

ખરો વિચાર કરો તો એ બધું વનસ્પતિયરાની છાયા છે. ભાનબૂલેલા અને લાલચુ એવા આપણા લોકો પોતાની લાલચની પૂર્તિ માટે પૂજાને નામે અનેક જીવોનું બલિદાન કરતા પણ અચકાતા નથી. અને પાછા બીજા હિંસાવાળા યજ્ઞોનો નિષેધ કરતાં પણ શરમાતા નથી ? જે પુષ્પો પાકાં થયેલાં હોય કે એની મેળે ખરી ખડેલાં હોય તેજ પુષ્પો દેવપુષ્પો છે, અને તેમની દ્વારા દેવપૂજા થતી જોઈએ. પણ આટલો વિવેક કાણ દાખવે ? અચકવ પુષ્પો જે

ખૂમો પાડે છે તે આપણા નિષ્ઠૂર કાનમાં નથી આવતી પણ તે ખૂમો જંગલીશ્ચયંદ્ર બાણના કાનમાં તો કપરનીય પહોચી ગઈ છે.

આનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે મૂર્તિ ન માનવી કે તેની પૂજા ન કરવી. આનો સરલ અર્થ એ છે કે મૂર્તિદ્વારા પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું અને જે સાધનોમા ઓછામાં ઓછી હિંસા થતી હોય તે સાધનોનો ઉપયોગ કરવો અને જે સાધનો માત્ર આડંબરરૂપ છે તેને દૂર કરવાં.

જિનવરની ખરી પૂજા તો જિનવરની આરાને આચારમાં મૂકવામાં જ છે. મૂર્તિને નહિ માનનારા પણ જો તેમની આરાનુસાર આચરણ કરશે તો તે પણ ભગવાનની પૂજાજ છે. અને મૂર્તિને પૂજનારા પણ જો તેમની આરાને નહિ અનુસરે તો તેઓ ભગવાનની પૂજા નથી કરતા પણ મસ્કરી જ કરે છે.

વૈષ્ણવોના શૃંગારી જેમ આપણે ત્યાં પણ એ પ્રથા શરૂ થઈ છે એટલુંજ નહિ પણ હવે તો હદને પણ વટાવી ગઈ છે. જેઓ રૂપેરી કે સોનેરી પાનાથી અને બાદલાથી મૂર્તિને શણગારવામાં કલાકોના કલાકો ગાળે છે તેઓ વિચારે કે તેઓ કોને શણગારે છે ? ભલા ! વીતરાગને શણગાર હોય ખરા ?

અત્યારે જ્યાં રસ્તાઓ ઉપર મોટરનાં બૂંગળાંઓ ગઈ રહ્યાં છે અને ટ્રામની ધટડીઓ સતત વગડ્યાજ કરે છે ત્યાં મંદિરનાં નગારાં અને ધંટો શું કામનાં છે એ મારી તો સમજમાં જ નથી આવતું.

પૂજામાં કેસર લગાડવાની શોધ શામાટે કાણે કરી છે તે તો હજી જોઈ વિદ્યાનશાસ્ત્રીઓને ઉદ્દેશવાનું બાકી જ છે. અત્યારે તો એ મૂર્તિ તીર્થની પેઠી ચલાવનારાઓને દ્રવ્ય પેદા કરવાનું સાધન થઈ પડી છે. આજે કેટલાય જિનભવનો જીર્ણ દશામાં પડી રહ્યાં

છે અને આપણા પૂર્વજો તે જીર્ણ દશા નિહાળીને પોતાના મંતાનો તરફ વિષાદભરી દષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છે. પણ આપણા જેવા પૂજારીઓ અર્થાત્ ખરેખરા પૂજના અરિઓને (શત્રુઓને) તેની શી પડી હોય ?

આથી કોઈ સ્થાનકવાસી એમ ન સમજે કે આપણો પક્ષ મજબૂત છે પક્ષ તો કોઈનોય મજબૂત નથી જ. બંને આગ્રહમાં પડ્યા છે. અને દુરાગ્રહમાં પડીને એક જિનની મૂર્તિની આશાતના કરી રહ્યો છે, જ્યારે બીજો તેના નામની આશાતના કરી રહ્યો છે

આ પ્રકારે આપણે અનેક રીતે જિનભવનની અને જિન-મિંત્રની આશાતના કરી રહ્યા છીએ પણ હવે તો સમજપૂર્વક એ આશાતનાથી બચી જવું એજ આપણો ધર્મ છે. અને જ્યારે એ આશાતનાનો નાશ થશે ત્યારે નહિ હોય પ્રતિબંધ દિગંબરના કમડા કે નહિ હોય મૂર્તિપૂજક સ્થાનકવાસીના ટંકાઓ ?

એ આશાતનાથી દૂર રહેવા માટે સૌથી પહેલું આપણે એ કરવાનું છે કે ઉપર જણાવેલી રીતે વસતીની પેઠે જિનમંદિરો બહાર ખુદ્દા યોગાનમ બંધાવવા માટે જ્યાં આસપાસ જગ્યા હોય અથવા પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય હોય (કદાચ એવું કામ પણ ન હોય તોપણ ખુદ્દું મેદાન તો અવશ્ય હોવું જાઈએ) ત્યાં જિનભવન આપણને પોષાય અટલું જ ખર્ચ કરીને બંધાવીએ; તેમાં પત્રી બંને શિખર કે ચોટીઓ વગેરે ન હોય અને એવું ખર્ચ કોઈને પોષાતું હોય તો બંને કરે પરંતુ એ શિખરો વગેરે હોતું જ જોઈએ એ પ્રકારનો આગ્રહ ટાળી જવો જોઈએ.

કોઈ સારા શિલ્પી દ્વારા તેની સાદી બાહરી નક્કી કરાવવી જોઈએ. જે મેદાનમાં જિનભવન હોય તેજ મેદાનમાં એક બાજુ વ્યાયામનો અખાડો હોય તેમજ એક બાજુ સ્નાનાગાર હોવાં જોઈએ. આ બાંતનાં જિનમંદિરો ઉપર જ્યારે સપ્ત્રાય ધ્વજ ફરકશે ત્યારે

આપણા કલ્યાણનો સુરજ ઉગશે નહિતર કાકાસાહેબના શબ્દોમાં જે મંદીરના દ્વારે જમૈયાવાળા આરખો હશે તે બિનમંદીરો નથી પણ શાકત મંદીરો છે.

આપણે વહેલામાં વહેલી તકે બિનભવનોમાં અને બિનબિંબોમાં ઘટતો ફેરફાર કરી એ આશાતનાથી દૂર થવું જોઈએ; અને એમ થશે ત્યારે જ એ ક્ષેત્રોની યોજનામાં તેમનું સ્થાન ઉપયોગી ગણાશે; અન્યથા નહિ.

આ સાત ક્ષેત્રને લગતા મારા ભાષણનો સાર એ છે કે જો આપણે આ સાતે ક્ષેત્રોના પાયારૂપ શ્રાવિકાક્ષેત્રનો વિકાસ કરીશું તો બીજા ક્ષેત્રોનો વિકાસ આપોઆપ થઈ જશે. આ છેલ્લા મૂર્તિના વિષયમાં જે વધારે આકર્ષું કહેવું પડ્યું છે તે ભગવાનની મૂર્તિ ઉપરની મારી શ્રદ્ધાને લીધેજ કહેવાયું છે. જ્યારે એ પવિત્ર કરુણામય મૂર્તિની પાસે હું ગાયના ત્રામથી નીપજેલી ચામરોને જોઉં છું ત્યારે બહુ અકળાઈ જાઉં છું. તે મૂર્તિની આસપાસ જ્યારે ગંદું જોઉં છું ત્યારે તો માફ મન મૂઠ જ થઈ જાય છે જ્યારે ગંદી શેરીઓમાંથી મૂર્તિ સહિત સોના રૂપાના રથો પસાર થતા જોઉં છું, ત્યારે તેને પૂજા કેવી રીતે કહેવી તે સમજતું નથી. આવી શ્રદ્ધાપૂર્વક વેદનાથી જ ભગવાનની આપણે હાથે થતી આશાતનાઓ અત્રે મૂકવામાં આવી છે. અને તે પણ ઘટલા જ માટે કે આપણે હવે સાવચેત બનીએ.

સાધુ સાધ્વીના ક્ષેત્ર વિષે પણ જે કાંઈ કહેવાયું છે તે પણ તેમના ઉપરના સદ્ભાવને લીધે જ કહ્યું છે. સંસારમાં આપણાં સાધુ સાધ્વીઓ મહા પૂજનીય મનાય છે. જો તેઓ વધારે દીપી નીકળે, શીલવંત અને જ્ઞાનવંત થાય, તથા સમાજનું હિત વિચારે તો આપણો ખેડો પાર છે; અને એ દૃષ્ટિથી જ અહીં કડવું મીઠું કહેવામાં આવ્યું છે.

આગમના ઉદ્ધાર વિષે જે કાઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ આગમ ઉપરની અનન્ય શ્રદ્ધાથી જ, અશુદ્ધ આગમો જોતાં જ મન કકળી જાડે છે એ વેદનાથી જ, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે.

આપણા પૂર્વજોએ આ જે સાત ક્ષેત્રની યોજના કરેલી છે તેનો જો આપણે સદુપયોગ કરીએ અને તેમાં આવેલા દોષોનું નિવારણ કરીએ તો આપણું જ્ઞાસન અપાત્તો મેંદ અને આપણી સંસ્કૃતિ આખા મંસારને અનુસરવા થશે.

છેવટે આ કથનથી કાઢીને મારું લાગવા જે થઈ હોય તો દરથુજર કરશે અને હકારતા શુદ્ધ માધ્યમ તરફ લખવાનો એવી વિનંતી છે

બેચરદાસ

